

وہ خدا جس نے تمام رُوحیں اور ذرہ ذرہ عالم علوی اور سفلی کا پیدا کیا اُسی نے اپنے فضل و کرم سے اس رسالہ کا مضمون ہمارے دل میں پیدا کیا۔

اور
اس کا نام
ہے

نسیم دعوت

آریوں کے لئے یہ رحمت ہے
طالبنوں کا یہ یارِ خلوت ہے
ہر ورق اس کا جامِ صحت ہے
یہ خدا کے لئے نصیحت ہے
نہ تو سختی نہ کوئی شدت ہے
آخر اس کی طرف ہی رحلت ہے
سر پہ طاعون ہے پھر بھی غفلت ہے
پھر بھی تو یہ نہیں یہ حالت ہے

نام اس کا نسیم دعوت ہے
دل بیمار کا یہ درماں ہے
کفر کے زہر کو یہ ہے تریاق
غور کر کے اسے پڑھو پیارو
خاکساری سے ہم نے لکھا ہے
قوم سے مت ڈرو خدا سے ڈرو
سخت دل کیسے ہو گئے ہیں لوگ
ایک دنیا ہے مریچی اب تک

مطبوع ضیاء الاسلام قادیان میں باہتمام حکیم فضل الدین صاحب بھیروی
بتاریخ ۲۸ فروری ۱۹۰۳ء چھپکر شائع ہوا

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اس قادر اور سچے اور کامل خدا کو ہماری رُوح اور ہمارا ذرہ ذرہ وجود کا سجدہ کرتا ہے۔ جس کے ہاتھ سے ہر ایک رُوح اور ہر ایک ذرہ مخلوقات کا مع اپنی تمام قُوئی کے ظہور پذیر ہوا۔ اور جس کے وجود سے ہر ایک وجود قائم ہے۔ اور کوئی چیز نہ اس کے علم سے باہر ہے اور نہ اُس کے تصرف سے۔ نہ اُس کے خَلق سے۔ اور ہزاروں درود اور سلام اور رحمتیں اور برکتیں اُس پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں جس کے ذریعہ سے ہم نے وہ زندہ خدا پایا۔ جو آپ کلامِ کر کے اپنی ہستی کا آپ ہمیں نشان دیتا ہے اور آپ فوق العادت نشان دکھلا کر اپنی قدیم اور کامل طاقتوں اور قوتوں کا ہم کو چکھنے والا چہرہ دکھاتا ہے۔ سو ہم نے ایسے رسول کو پایا جس نے خدا کو ہمیں دکھلایا۔ اور ایسے خدا کو پایا جس نے اپنی کامل طاقت سے ہر ایک چیز کو بنایا۔ اس کی قدرت کیا ہی عظمت اپنے اندر رکھتی ہے جس کے بغیر کسی چیز نے نقش وجود نہیں پکڑا۔ اور جس کے سہارے کے بغیر کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی۔ وہ ہمارا سچا خدا بیشمار برکتوں والا ہے۔ اور بیشمار قدرتوں والا اور بیشمار حسن والا احسان والا اُس کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ بعد ہذا واضح ہو کہ آج آریہ سماج قادیان کی طرف سے میری نظر سے ایک اشتہار گزرا۔ جس پر سات فروری ۱۹۰۳ء تاریخ لکھی ہے اور مطبع چشمہ نور پریس امرتسر میں چھپا ہے۔ جس کا عنوان اشتہار پر یہ لکھا ہے۔ ”کادیانی پوپ کے چیلوں کی ایک ڈینگ کا جواب“ اس اشتہار میں ہمارے سید و مولیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور میری نسبت اور میرے معزز احباب جماعت کی نسبت اس قدر سخت الفاظ اور گالیاں استعمال کی ہیں کہ بظاہر یہی دل چاہتا تھا کہ ایسے لوگوں کو مخاطب نہ کیا جاوے۔ مگر

لے اس کے بعد ایک اور تحریر ایک انگریزی اخبار میں جو آریہ سماج لاہور کی طرف سے نکلتی ہے اور ایک اور اشتہار طوطی رام نام ایک شخص کی طرف سے دیکھا گیا۔ منہ

خدا تعالیٰ نے اپنی وحی خاص سے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اس تحریر کا جواب لکھ۔ اور میں جواب دینے میں تیرے ساتھ ہوں۔ تب مجھے اس بشر وحی سے بہت خوشی پہنچی کہ جواب دینے میں میں اکیلا نہیں۔ سو میں اپنے خدا سے قوت پا کر اٹھا اور اُسکی رُوح کی تائید سے میں نے اس رسالہ کو لکھا۔ اور جیسا کہ خدا نے مجھے تائید دی۔ میں نے یہی چاہا کہ ان تمام گالیوں کو جو میرے نبی مطلق کو اور مجھے دی گئیں۔ نظر انداز کر کے نرمی سے جواب لکھوں اور پھر یہ کار و بار خدا تعالیٰ کے سپرد کر دوں۔

مگر قبل اس کے کہ میں اس اشتہار کا جواب لکھوں اپنی جماعت کے لوگوں کو نصیحتا کہتا ہوں کہ جو کچھ اس اشتہار کے لکھنے والوں اور ان کی جماعت نے محض دل دکھانے اور توہین کی نیت سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اعتراضات کیے پیرایہ میں سخت الفاظ لکھے ہیں۔ یا میری نسبت مال خور اور ٹھگ اور کاذب اور نمک حرام کے لفظ کو استعمال میں لائے ہیں۔ اور مجھے لوگوں کا دغا بازی سے مال کھانے والا قرار دیا ہے۔ اور باجوہ دیری جماعت کی نسبت سؤر اور گتے اور مُردار خوار اور گدھے اور بندر وغیرہ کے الفاظ استعمال کئے ہیں اور طبع ان کا نام رکھا ہے۔ ان تمام دکھ دینے والے الفاظ پر وہ صبر کریں۔ اور میں اس جوش اور اشتعال طبع کو خوب جانتا ہوں۔ کہ جو انسان کو اس حالت میں پیدا ہوتا ہے کہ جبکہ نہ صرف اس کو گالیاں دی جاتی ہیں بلکہ اس کے رسول اور پیشوا اور امام کو توہین اور تحقیر کے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے اور سخت اور غضب پیدا کرنے والے الفاظ سنائے جاتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر تم ان گالیوں اور بدزبانوں پر صبر نہ کرو۔ تو پھر تم میں اور دوسرے لوگوں میں کیا فرق ہوگا۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ تمہارے ساتھ ہوئی اور پہلے کسی سے نہیں ہوئی۔ ہر ایک سچا سلسلہ جو دنیا میں قائم ہوا۔ ضرور دنیا نے اس سے دشمنی کی ہے۔ سو چونکہ تم سچائی کے وارث ہو ضرور ہے کہ تم سے بھی دشمنی کریں۔ سو خبردار رہو نفسانیت تم پر غالب نہ آوے۔ ہر ایک سختی کی برداشت کرو۔ ہر ایک گالی کا نرمی سے جواب دو۔ تا آسمان پر تمہارے لئے اجر

لکھا جاوے۔ تمہیں چاہیئے کہ آریوں کے رشیوں اور بزرگوں کی نسبت ہرگز سختی کے الفاظ استعمال نہ کرو۔ تا وہ بھی خدائے قدوس اور اس کے رسول پاک کو گالیاں نہ دیں۔ کیونکہ ان کو معرفت نہیں دی گئی۔ اسلئے وہ نہیں جانتے کہ کس کو گالیاں دیتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ہر ایک جو نفسانی جوشوں کا تابع ہے۔ ممکن نہیں کہ اس کے لبوں سے حکمت اور معرفت کی بات نکل سکے۔ بلکہ ہر ایک قول اس کا فساد کے کیڑوں کا ایک انڈا ہوتا ہے۔ بجز اس کے اور کچھ نہیں۔ پس اگر تم روح القدس کی تعلیم سے بولنا چاہتے ہو۔ تو تمام نفسانی جوش اور نفسانی غضب اپنے اندر سے باہر نکال دو۔ تب پاک معرفت کے بلبید تمہارے ہونٹوں پر جاری ہوں گے۔ اور آسمان پر تم دنیا کے لئے ایک مفید چیز سمجھے جاؤ گے۔ اور تمہاری عمریں بڑھانی جائیں گی۔ تمسخر سے بات نہ کرو۔ اور ٹھٹھے سے کام نہ لو۔ اور چاہیئے کہ سفلہ پن اور اوباش پن کا تمہارے کلام میں کچھ رنگ نہ ہو۔ تاحکمت کا چشمہ تم پر کھلے۔ حکمت کی باتیں دلوں کو فتح کرتی ہیں۔ لیکن تمسخر اور سفاہت کی باتیں فساد پیدا کرتی ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو سکے سچی باتوں کو نرمی کے لباس میں بناؤ۔ تا سامعین کے لئے موجب طلال نہ ہوں۔ جو شخص حقیقت کو نہیں سمجھتا اور نفس سرکش کا بندہ ہو کر بدزبانی کرتا ہے اور شرارت کے منصوبے جوڑتا ہے۔ وہ ناپاک ہے۔ اس کو کبھی خدا کی طرف راہ نہیں ملتی۔ اور نہ کبھی حکمت اور حق کی بات اُسکے مُنہ پر جاری ہوتی ہے۔ پس اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کی راہیں تم پر کھلیں۔ تو نفسانی جوشوں سے دُور رہو۔ اور کھیل بازی کے طور پر بحثیں مت کرو کہ یہ کچھ چیز نہیں اور وقت ضائع کرنا ہے۔ بدی کا جواب بدی کے ساتھ مت دو۔ نہ قول سے نہ فعل سے۔ تا خدا تمہاری حمایت کرے۔ اور چاہیئے کہ دردمند دل کے ساتھ سچائی کو لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ نہ ٹھٹھے اور ہنسی سے۔ کیونکہ مرہ ہے وہ دل جو ٹھٹھا ہنسی اپنا طریق رکھتا ہے۔ اور ناپاک ہے وہ نفس جو حکمت اور سچائی کے طریق کو نہ آپ اختیار کرتا ہے اور نہ دوسرے کو اختیار کرنے دیتا ہے۔ سو تم اگر پاک علم کے وارث بننا چاہتے ہو تو نفسانی جوش سے کوئی بات

مُنہ سے مت نکالو۔ کہ ایسی بات حکمت اور معرفت سے خالی ہوگی۔ اور سفلہ اور کمینہ لوگوں اور ادا باشوں کی طرح نہ چاہو کہ دشمن کو خواہ مخواہ ہتک آمیز اور تمسخر کا جواب دیا جاوے۔ بلکہ دل کی راستی سے سچا اور پُر حکمت جواب دو۔ تا تم آسمانی امراء کے وارث ٹھہرو۔

اس جگہ یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ قادیان کے آریوں کا یہ حملہ جو میرے پر کیا گیا، یہ ایک ناگہانی ہے۔ ان دنوں میں کوئی تحریر میری طرف سے شائع نہیں ہوئی۔ اور نہ میرے قلم سے اور نہ میری تعلیم سے اور نہ میری تحریک سے کسی نے کوئی اشتہار شائع کیا۔ پس خواہ مخواہ مجھے نشانہ بنانا اور مجھے گالیاں دینا اور میرے سید و مولیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت توہین و تحقیر کے الفاظ لکھنا اور اس طرح پر مجھے دوہرے طور پر دکھ دینا میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس قدر نفسانی جوش کیوں دکھلایا گیا بعض قادیان کے آریہ جو میرے پاس آتے تھے۔ بارہا میں نے ان کو نصیحت کی کہ زبان کی چالاکیوں کا نام مذہب نہیں ہے۔ مذہب ایک پاک کیفیت ہے۔ جو ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں۔ اور میں نے ان کو بارہا یہ بھی کہا کہ دیکھو طاعون کا زمانہ ہے۔ اور دنیا کی تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ جب یہ کسی ملک میں بڑے زور سے بھڑکتی رہی ہے۔ تو اس کا یہی موجب ہوتا رہا ہے کہ زمین پاپ اور گناہ سے بھر جاتی تھی۔ اور خدا کی طرف سے جو آتا تھا۔ اس کے انکار کیا جاتا تھا۔ اور جب بھی کہ آسمان کے نیچے اس قسم کا کوئی بڑا گناہ ظہور میں آیا اور بیباکی حد سے بڑھ گئی۔ تبھی یہ بلا ظہور میں آئی۔ اب بھی یہ گناہ انتہا تک پہنچ گیا ہے۔ دنیا میں ایک عظیم الشان نبی انسانوں کی اصلاح کے لئے آیا۔ یعنی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس نے اس سچے خدا کی طرف لوگوں کو بلایا جس کو دنیا بھول گئی تھی۔ لیکن اس زمانہ میں اس کامل نبی کی ایسی توہین اور تحقیر کی جاتی ہے جس کی نظیر کسی زمانہ میں نہیں مل سکتی۔ پھر خدا نے چودھویں صدی کے سر پر اپنے ایک بندہ کو جو یہی لکھنے والا ہے بھیجا۔ تا اس

نبی کی سچائی اور عظمت کی گواہی دے۔ اور خدا کی توحید اور تقدیس کو دنیا میں پھیلاوے۔ اس کو بھی گالیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ سو یہ بُرے دن جو زمانہ دیکھ رہا ہے۔ اس کا یہی باعث ہے کہ دلوں میں قادر خدا کا خوف نہیں رہا اور زبانیں تیز ہو گئیں۔ ہر ایک جوش محض قوم اور سوسائٹی کیلئے دکھلاتے ہیں۔ خدا کی عظمت ان لوگوں کے دلوں میں نہیں۔

غرض کئی دفعہ ایسی نصیحتیں قادیان کے ان آریوں کو کی گئیں۔ لیکن نتیجہ برخلاف ہوا اور وہ خدا کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرے۔ شاید دلوں میں یہ خیال ہو گا کہ گوطاعون قادیان کے ارد گرد لوگوں کو ہلاک کر رہی ہے۔ مگر ہمیں کیا غم ہم تو ٹیلا لگانے کے بعد ہمیشہ کے لئے طاعون کے پنجہ سے رہائی یاب ہو گئے ہیں۔ بڑا تعجب ہے کہ ایسے خطرناک دن اور پھر یہ لوگ زبان کو اپنے قابو میں نہیں رکھتے۔ نہیں سوچتے کہ جس نبی کو ہم گالیاں دیتے ہیں اور جس کی تحقیر اور توہین کرتے ہیں۔ اگر وہ خدا کی طرف سے ہے اور ضرور وہ خدا کی طرف سے ہے۔ تو کیا یہ بدزبانیاں اور بے ادبیاں خالی جائیں گی۔ سنو اے غافلو! ہمارا اور ان راستبازوں کا تجربہ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ گواہی دیتا ہے کہ خدا کے پاک رسولوں کی بے ادبی کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ ہر ایک نیک طینت جانتا ہے کہ خدا کے پاس ہر ایک بدی اور شوخی کی سزا ہے اور ہر ایک ظلم کا پاداش ہے۔

ایک اعتراض کا جواب

اب ہم آریہ صاحبوں کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں جو انہوں نے اپنے اشتہار میں ہماری جماعت کے نو مسلم آریوں پر کیا ہے۔ اور وہ یہ کہ یہ مسلمان ہونا ان کا تبصیح ہوتا کہ اول وہ چاروں وید پڑھ لیتے اور پھر ویدوں کے پڑھنے کے بعد چلے گئے تھاکہ وہ آریہ دھرم کا اسلام سے مقابلہ کرتے۔ اور پھر اس قدر تحقیق و تفتیش کے بعد اگر اسلام کو حق دیکھتے۔ تو مسلمان ہو جاتے۔ سو واضح ہو کہ ہمارے نو مسلم آریہ جہاں تک حق تحقیق کا ہے سب کچھ ادا

کر کے مشرف باسلام ہوئے ہیں۔ باقی رہا یہ اعتراض کہ انہوں نے چاروں وید کب پڑھے ہیں۔ یہ اعتراض اس صورت میں ہو سکتا تھا کہ جب اعتراض کرنیوالے اپنے وید خوان ہونے کا ثبوت دیتے۔ افسوس کہ انہوں نے اعتراض کرتے وقت انصاف اور خدا ترسی سے کام نہیں لیا۔ بھلا اگر انہوں نے سچائی کی پابندی سے یہ اعتراض پیش کیا ہے۔ تو ہمیں بتلا دیں کہ ان میں سے وہ تمام لوگ رام رام کرنے والے جو سنا تن دھرم پر قائم تھے۔ اور پھر چند سال سے وہ آریہ بنے۔ انہوں نے کس پنڈت سے وید پڑھا ہے۔ کیونکہ اگر مذہب کی تبدیلی کے لئے پہلے ویدوں کا پڑھ لینا ضروری شرط ہے۔ تو اس شرط سے آریہ کیونکر باہر رہ سکتے ہیں۔ یہ بات کس کو معلوم نہیں کہ پنڈت یا نہ کے وجود سے پہلے اس ملک میں تمام ہندو سنا تن دھرم مذہب رکھتے تھے اور ابھی تک ان کے ٹھا کر دو ارے اس گاؤں میں بھی موجود ہیں اور ان کے پنڈت اور وید دان آریہ ورت میں بکثرت پائے ملتے ہیں اور ہتھوں کو ہم نے خود دیکھا ہے۔ اور وید جو اردو اور انگریزی میں ترجمہ ہو چکے ہیں۔ ان پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وید کے اکثر اٹھ جو سنا تن دھرم والے کرتے ہیں۔ وہی ٹھیک ہیں۔ خیر اس بحث کو اس وقت جلنے دو۔ بہر حال جو اعتراض ان آریہ صاحبوں نے نو مسلم ہندوؤں پر کیا ہے۔ وہی اعتراض ان پر بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ اچند، کرشن اور دیگر اوتاروں کو پر میشر جانتے تھے۔ مورتی پوجا کو وید کی ہر ایت سمجھتے تھے۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ ویدانت کے اصول کے موافق اپنے تئیں پر میشر میں سے نکلے ہوئے خیال کرتے تھے۔ اور پھر آریہ بننے کے بعد وہ سب خیالات پلٹ گئے۔ اور بجائے اس کے کہ پر میشر میں سے نکلے ہوں۔ انادی اور غیر مخلوق کہلا کر خود قدیم اور پر میشر کے شریک بن گئے۔ پس کیا اس قدر انقلاب کے لئے حسب عقیدہ ان کے لئے یہ ضرور نہ تھا کہ ہر ایک فرد ان میں سے اول چاروں وید پڑھ لیتا۔ پھر اپنے قدیم مذہب سنا تن دھرم کو چھوڑتا اور آریہ سملاج میں داخل ہوتا۔ پس اگر

قادیان کے آریہ سماجیوں نے نو مسلم آریوں پر اعتراض کرنے کے وقت جھوٹ اور جی پوشتی سے کام نہیں لیا۔ تو ہمیں دکھلاویں کہ ان کی جماعت آریوں میں سے کتنے وہ لوگ ہیں۔ جن کو رنگ اور بھرت اور شام اور اتھربن وید سب کٹھ ہیں۔ اگر اس بات میں وہ سچے نکلے کہ اپنی سب جماعت انہوں نے وید دان ثابت کر دی۔ تو کم سے کم ہم ان کو شریف آدمی مان لینگے۔ جنہوں نے اپنے اعتراض میں کسی ایسی جھوٹی بات کو پیش نہیں کیا۔ جس کے آپ وہ پابند نہیں تھے۔ یہ کسی کو معلوم نہیں کہ یہ تمام مجمع قادیان کے آریوں کا ایک بازاری دوکان نشینوں کا مجمع ہے۔ جن میں سے کوئی سا ہوکارہ کا شغل رکھتا ہے۔ اور کوئی بڑا بڑا کرتا ہے۔ اور کوئی لون تیل کی دوکان رکھتا ہے۔ اور جہاں تک ہم کو علم ہے۔ ان میں سے ایک بھی وید ان نہیں۔ پس کیا ان لوگوں کے مقابل پر وہ شریف نو مسلم آریہ جاہل کہلا سکتے ہیں جو بعض اسکے بی۔ اے تک تعلیم یافتہ ہیں۔ اور انگریزی اور اردو ترجمے ویدوں کے پڑھتے ہیں۔ اور دن رات دین کی تعلیم پاتے ہیں۔

پھر ماسوا اس کے یہ ہمارا دعویٰ صرف قادیان تک محدود نہیں۔ بلکہ ہم اس امر کی پوری اطلاع رکھتے ہیں کہ ہر ایک شہر اور قصبہ کا آریہ سماج اکثر ایسے ہی ذخیرہ سے بھرا ہوا ہے۔ اور یہ خیال ہرگز ہرگز صحیح نہیں ہے کہ جن لوگوں نے سنا تن دھرم کو الوداع کہہ کر یا وجود سخت اختلاف کے آریہ سماجی بننا قبول کیا ہے۔ پہلے وہ اپنے گھر سے چاروں وید پڑھ کر آئے تھے بلکہ ہم زور سے کہتے ہیں کہ تمام پنجاب اور ہندوستان میں بجز معدود سے چند جن کو انگلیوں پر گن سکتے ہیں۔ تمام مجموعہ آریوں کا ایسا ہی ہے کہ ہر ایک دوکاندار یا سا ہوکار نے آریوں میں نام لکھا رکھا ہے اور خود بجز بڑے بیٹ اور لمبی مویچوں اور دوکان کے حساب کے اور کچھ یاد نہیں۔

اور یہ باتیں میری بے تحقیق نہیں بلکہ میں آریہ سماجیوں کو ہزار و پید بطور انعام دینے کو طیار ہوں۔ اگر وہ میرے پر ثابت کر دیں کہ جس قدر ان کی فہرست میں مرد و زن آریہ درج ہیں۔ یا یوں کہو کہ جس قدر آریہ سماجی کہلانے والے مرد ہوں یا عورت ہوں۔ برٹش انڈیا

میں موجود ہیں۔ فیصدی ان میں سے پانچ ایسے پنڈت پائے جاتے ہیں۔ جو چاروں دینسکرت میں جانتے ہیں۔ اگرچاہیں تو میں کسی سرکاری بینک میں یہ روپیہ جمع کرا سکتا ہوں۔ اب بتلاؤ کہ کس قدر شرم کی بات ہے کہ خود رافضییت و دیگرے رافضییت۔ اگر حیا اور سچائی سے کام لیا جاتا۔ تو ایسے اعتراضات کی کیا ضرورت تھی۔ جو خود آریہ سماج پر ہی وارد ہوتے ہیں۔ ہمارے دیکھنے کی بات ہے کہ آریوں کا یہ مجموعہ صرف اس طرح پر طیار ہوا ہے کہ مہاجنوں ساہوکاروں ملازموں کو طرح طرح کے حیلوں سے ترغیب دی گئی کہ تم آریہ سماج میں نام لکھا دو۔ تو بہت سے لالہ صاحبوں نے اس طرح پر نام لکھا رکھے ہیں۔ اور اصل حقیقت کی کچھ بھی خبر نہیں۔ اور اکثروں کے گھروں میں دیوتا پرستی اور مورتی پوجا کے تعلقات بھی بدستور قائم ہیں۔ یہ بات ایسی مخفی نہیں ہے جس کی تحقیق کرنے کے لئے کچھ زیادہ مشقت کی حاجت ہو۔ تم کسی شہر یا قصبہ میں چلے جاؤ اور تحقیقات کرو۔ کہ کس قدر اس میں آریہ سماجی ہیں۔ اور کس قدر ان میں سے وید دان ہیں۔ پس جبکہ آریہ سماجی بننے کی یہ کیفیت ہے۔ تو پھر کون ایسے تعلیم یافتہ نو مسلم آریوں پر اعتراض کر سکتا ہے جو اول ہندو تھے۔ اور پھر سناٹن دھرم اور آریوں کے اصولوں کو خوب معلوم کر کے اور اس کے مقابل پر اسلام کے اصول دیکھ کر اور سچائی اور عظمت الہی اس میں مشاہدہ کر کے مشرف باسلام ہو گئے۔ محض خدا کے لئے دکھ اٹھائے اور بیویوں بھائیوں عزیزوں سے الگ ہوئے اور قوم کی گالیاں سنیں۔ ان نو مسلم آریوں کے تبدیل مذہب کو غرض نفسانی پر محمول کرنا یا طعن ہندوؤں کا کچھ نیا نہیں۔ بلکہ قدیم سے اس مذہب کے متعصب لوگوں کی حالت ہے کہ جب کوئی اور معقول جواب نہیں آتا۔ تو یہی کہہ دیا کرتے ہیں کہ مال کے لئے یا کسی عورت کے لئے ہندو مذہب کو چھوڑ دیا ہے اور یہ بھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ روٹا ہندو جو مسلمان ہو گئے وہ مسلمان بادشاہوں کے جبر سے ہوئے تھے۔ بعض ہندو جوش میں آکر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ مسلمان ہونے والے دراصل مسلمانوں کا ہی نطفہ ہیں۔ اور نہیں سوچتے کہ یہ اعتراض تو ہماری

ہی کر دیا عورتوں پر آتا ہے۔ آج کل کی تحقیقات سے ثابت ہے کہ اسلامی بادشاہوں کے عہد کا زمانہ جو سات سو برس تک تھا۔ اگر انگریزوں کے زمانہ سے جو سو برس تک ابھی گزرا ہے مقابلہ کیا جائے۔ تو اس میں جس قدر ہندو کثرت سے مسلمان ہوئے ہیں۔ اسکی اوسط زیادہ نکلتی ہے۔ اور خود غرضی کا الزام تو بہت ہی قابلِ شرم ہے۔ کیونکہ بعض ہندو امیروں، رئیسوں اور راجوں نے اسلام کے بعد کئی لاکھ روپیہ دینی امداد میں دیا ہے اور ہمارے غریب نو مسلم آریہ ہمیشہ اپنی کمائی سے ہمیں چندہ دیتے ہیں۔ پھر تعجب کہ یہ مخالف لوگ ایسے بیجا بہتانوں سے باز نہیں آتے۔ اور جس حالت میں اکثر آریہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آتے ہیں۔ تو اس صورت میں پھر انکو عورتوں کا الزام دینا کیا اس قسم کے اعتراضات دیانت کے اعتراض ہیں۔ مثلاً ذرا سوچو کہ صدر افضل حق اور شیخ عبدالرحیم جو نو مسلم آریہ ہیں۔ ہندو ہونے کی حالت میں کس قسم کی حاجت رکھتے تھے۔ جو اسلام سے پوئی ہوئی۔

تبدیل مذہب کے لئے جس قدر علم درکار ہو اسکی سچی فلاحی

اب ہم فائدہ عام کے لئے اس امر کی سچی فلاحی بیان کرتے ہیں کہ تبدیل مذہب کیلئے کس قدر واقفیت ضروری ہے۔ کیا بقول آریہ سماج قادیان جب مثلاً ایک ہندو تبدیل مذہب کرنے لگے۔ تو اول اس کو چاروں دید سنسکرت میں پڑھ لینے چاہئیں یا عقل اور انصاف کے رُو سے اس میں کوئی اور قاعدہ ہے۔

پس واضح ہو کہ جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں۔ یہ ہرگز صحیح نہیں ہے کہ تبدیل مذہب کے لئے ایک ہندو کا یہ فرض ہے کہ اول چاروں دید سبقتاً سبقتاً کسی پنڈت سے پڑھ لے۔ اور پھر اگر چاہے تو کوئی اور مذہب اختیار کرے۔ کیونکہ اگر صحیح ہو تو مذہب کی تبدیلی کے لئے صرف وہی لوگ لائق ہوں گے۔ جو ویدان پنڈت ہوں۔ حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ صد ہا ہندو جو ویدوں کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ سنان دھرم سے نکل کر آریہ سماجی بنتے جاتے ہیں اور

بموجب حال کی مردم شماری کے پنجاب میں آریہ مت والے مرد نو ہزار سے زیادہ نہیں۔ اور اس قدر جماعت آریہ میں شاید ایک دو پنڈت ہوں یا نہ ہوں۔ باقی سب عوام ہندو ہیں۔ جو محض چند باتیں سن کر آریہ بن گئے ہیں اور اپنے قدیم مذہب خاتن دھرم کو چھوڑ دیا ہے۔ اور جیسا کہ آریہ سماجی لوگ مسلمان ہونے والے آریوں کا نام برہمنٹ اور پچھڑ رکھتے ہیں یہی نام سناتن دھرم کی طرف سے ان کو ملتا ہے اور مذہب سے ان کو خارج سمجھتے ہیں اور وید کے منکر قرار دیتے ہیں۔ پھر باوجود اس قدر مخالفت شدید اور اختلاف عقائد کے جو سناتن دھرم اور آریہ سماجیوں میں اظہر من الشمس ہے۔ ایک جاہل سے جاہل سناتن دھرم والا جب آریہ بننے کے لئے آتا ہے تو کوئی اس کو نہیں کہتا کہ اول چاروں وید پڑھ لے۔ بلکہ اس کا آریہ سماجی بننا غنیمت سمجھتے ہیں۔ خاص کر اگر کوئی دو لٹمنہ سا ہو کار ہو۔ گو کیسا ہی جاہل ہو۔ تو پھر کیا کہنا ہے۔ ایک شکار یا تھ آگیا۔ اس کو کون چھوڑے۔ بھلا بتلائیے۔ آپ کے لالہ بڑھال صاحب کتنے وید پڑھے ہوئے ہیں جو سناتن دھرم چھوڑ کر آریہ بن گئے۔ ایسا ہی دوسرے لالہ صاحب جو انہیں کے بھائی بند ہیں۔ اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچیں کہ ان کو وید دانی میں کیا کیا کمالات حاصل ہیں۔ پس اس صورت میں ظاہر ہے کہ جو اعتراض نو مسلم آریوں پر کیا جاتا ہے۔ وہی دراصل آریوں پر بھی ہوتا ہے۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ آریہ ہندو مسلمان ہوتا ہے۔ چونکہ اس کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بہت سے دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس لئے طبعاً وہ اسی وقت مسلمان ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے دل میں حق اور باطل کا فیصلہ کر لیتا ہے۔

اور یہ فیصلہ چاروں وید پڑھنے پر منحصر نہیں۔ ورنہ تبدیل مذہب کا دروازہ ہی بند ہو جاتا اور نیز اس صورت میں یہ بھی لازم آتا ہے کہ آریہ سماج والے۔ بجز ایک دو وید دان پنڈتوں کے جو ان میں ہوں۔ باقی سب ہندوؤں کو سناتن دھرم کی طرف واپس کر دیں اور ان کو ہدایت کر دیں کہ جب تم وید پڑھ کر آؤ گے۔ تب تمہیں آریہ سماج میں داخل کیا جاوے گا۔ پہلے نہیں۔

ہوشمند انسان اس بات کو جلد سمجھ سکتا ہے کہ اگر تبدیل مذہب کے لئے عالم فاضل ہونا ضروری ہے۔ تو ہندوستان کے کروڑوں ہندو عوام الناس جو کچھ علم نہیں رکھتے اور مختلف فرقوں پر تقسیم شدہ ہیں۔ وہ آریہ سماج میں داخل ہونے کے لائق نہیں ہو سکتے۔ جب تک سب کے سب وید دان نہ ہوں اور شاستروں کو سبقاً سبقاً نہ پڑھ لیں۔

پس سنو اور خوب کان کھول کر سنو کہ تبدیل مذہب کے لئے تمام جزئیات کی تفتیش کچھ ضروری نہیں۔ بلکہ سچائی کی تلاش کرنے والے کے لئے مذاہب موجودہ کا باہم مقابلہ کرنے کے وقت اور پھر ان میں سے سچا مذہب شناخت کرنے کے لئے صرف تین باتوں کا دیکھنا ضروری ہے۔ (۱) اول یہ کہ اس مذہب میں خدائی نسبت کیا تعلیم ہے۔ یعنی اس کی توحید اور قدرت اور علم اور کمال اور عظمت اور سزا اور رحمت اور دیگر لوازم اور خواص الوہیت کی نسبت کیا بیان ہے کیونکہ اگر کوئی مذہب خدا کو واحد لا شریک قرار نہیں دیتا اور آسمان کے اجرام یا زمین کے عناصر یا کسی انسان یا اور چیزوں کو خدا جانتا ہے۔ یا خدا کے برابر ٹھہراتا ہے۔ اور ایسی پرستشوں سے منع نہیں کرتا۔ یا خدا کی قدرت کو ناقص خیال کرتا ہے۔ اور جہاں تک اہم کار قدرت سے وہاں تک قدرت کے سلسلہ کو نہیں پہنچاتا۔ یا اس کے علم کو نا تمام جانتا ہے۔ یا اس کی قدیم عظمت کے برخلاف کوئی تعلیم دیتا ہے۔ یا سزا اور رحمت کے قانون میں انحراف یا تقریط کی راہ لیتا ہے۔ یا اس کی رحمت عامہ جیسا کہ جسمانی طور پر محیط عالم ہو۔ اسکے برخلاف کسی خاص قوم سے خدا کا خاص تعلق اور روحانی نعمت کے وسائل کو مخصوص رکھتا ہے یا الوہیت کے خواص ہیں کسی خاصہ کے برخلاف بیان کرتا ہے۔ تو وہ مذہب خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ (۲) دوسرے طالب حق کیلئے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس مذہب میں جس کو وہ پسند کرے۔ اسکے نفس کے بائے میں اور ایسا ہی عام طور پر انسانی چال چلن کے بائے میں کیا تعلیم ہے کیا کوئی ایسی تعلیم تو نہیں جو انسانی حقوق کے باہمی رشتہ کو توڑتی ہو۔ یا انسان کو دیوتی کی طرف کھینچتی ہو۔ یا دیوتی امور کو مستلزم ہو۔ اور فطرتی حیا اور شرم کی مخالفت ہو۔ اور نہ کوئی ایسی تعلیم ہو کہ جو خدا کے عام

قانون قدرت کے مخالف پڑی ہو۔ اور نہ کوئی ایسی تعلیم ہو جس کی پابندی غیر ممکن یا منتجع خطرات ہو اور نہ کوئی ضروری تعلیم جو مفاسد کے روکنے کیلئے اہم ہے۔ ترک کی گئی ہو۔ اور نیز یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ تعلیم ایسے احکام سکھلاتی ہے یا نہیں کہ جو خدا کو عظیم الشان محسن قرار دیکر رشتہ محبت اس سے محکم کرتے ہوں اور تاریکی سے نور کی طرف لیجاتے ہوں اور غفلت سے حضور اور یادداشت کی طرف کھینچتے ہوں۔ (۳) تیسرے طالب حق کیلئے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس مذہب کو پسند کرے جس کا خدا ایک فرضی خدا نہ ہو۔ جو محض تصویں اور کہانیوں کے سہارے سے مانا گیا ہو۔ اور ایسا نہ ہو کہ صرف ایک مردہ سے مشابہت رکھتا ہو۔ کیونکہ اگر ایک مذہب کا خدا صرف ایک مردہ سے مشابہ ہے جس کا قبول کرنا محض اپنی خوش عقیدگی کی وجہ سے ہے نہ اس وجہ سے کہ اس نے اپنے تئیں آپ ظاہر کیا ہو۔ تو ایسے خدا کا ماننا گویا امیر احسان کرنا ہے۔ اور جس خدا کی طاقتیں کچھ محسوس نہ ہوں اور اپنے زندہ ہونے کے علامات وہ آپ ظاہر نہ کرے۔ امیر ایمان لانا بے فائدہ ہے اور ایسا خدا انسان کو پاک زندگی بخش نہیں سکتا اور نہ شبہات کی تاریکی سے باہر نکال سکتا ہے۔ اور ایک مردہ پویشتر سے ایک زندہ بیل بہتر ہے جس سے کاشتکاری کر سکتے ہیں۔ پس اگر ایک شخص بے ایمانی اور دنیا پرستی پر جھکا ہوا نہ ہو تو وہ زندہ خدا کو ڈھونڈے گا۔ تا اس کا نفس پاک اور روشن ہو جائے۔ اور کسی ایسے مذہب پر راضی نہیں ہو گا جس میں زندہ خدا اپنا جلوہ قدرت نہیں دکھلاتا۔ اور اپنے جلال کی بھری ہوئی آواز سے تسلی نہیں بخشتا۔

یہ تین ضروری امر ہیں جو تبدیل مذہب کرنے والے کے لئے قابل غور ہیں۔ پس اگر کوئی شخص کسی مذہب کو ان تین معیاروں کے دوسے دوسرے مذاہب پر فائق اور غالب پاوے۔ تو اس کا فرض ہو گا کہ ایسے مذہب کو اختیار کرے اور اس قدر تحقیق کیلئے نہ کسی بڑے ہندو مت بننے کی حاجت ہے اور نہ کسی بڑے پادری بننے کی ضرورت ہے۔ اور خدا نے جیسا کہ جسمانی زندگی کے لئے جن جن چیزوں کی حاجت ہے۔ جیسے پانی۔ ہوا۔ آگ اور خور دنی چیزیں وہ ان کیلئے

جو غم خود کشی نہ کرنا چاہیں۔ بکثرت پیدا کر رکھی ہیں۔ اسی طرح اس نے روحانی زندگی کے لئے اپنی ہدایت کے طریقوں کو انسانوں کے لئے بہت سہل و آسان کر دیا ہے۔ تا انسان اس مختصر عمر میں فوق الطاقات مشکلات میں نہ پڑیں۔ اور امور ثلاثہ جو ہم نے اوپر ذکر کئے ہیں۔ ان کیلئے ایک عمر خرچ کرنے اور عالم فاضل بننے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ ہر ایک عامی مذہب جو اپنے اصول شائع کرتا ہے۔ انہیں اصولوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ اس معیار کے موافق ہیں یا نہیں۔ اور اگر وہ اپنے اصولوں کے بیان کرنے میں کچھ جھوٹ بولے۔ یا کسی بات کو چھپا دے۔ تو وہ خیانت پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ کیونکہ علمی زمانہ ہے۔ اور صد ہا پہلو ایسے ہیں جن سے حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔

اب جبکہ مذکورہ بالا بیانات سے بیداشت ثابت ہے کہ تبدیل مذہب کے لئے ہرگز ایسی ضرورت نہیں کہ کسی دین کے تمام فروع اصول اور جزئیات کلیات معلوم کئے جائیں بلکہ امور متذکرہ بالا کی واقفیت کافی ہے۔ تو اس صورت میں ان نو مسلم آریوں کا کیا قصور ہے جو ان ضروری امور کی تحقیق کر کے مشرف باسلام ہوئے ہیں۔ اور جس صورت میں خود آریہ سماج کے گردہ میں سکھ جٹ۔ سنار اور جاہل دو کا ندار آریوں میں شامل ہیں جو بغیر چاروں دید پڑھنے کے بلکہ بدوں ان امور ثلاثہ مذکورہ بالا کی تحقیق کے سنا تن دھرم اور خالصہ مذہب سے جو ان کے قدیم مذاہب تھے۔ دست بردار ہو کر آریہ مت میں داخل ہو گئے ہیں۔ اور اکثر لوگ ان میں سے نادان اور جاہل ہیں۔ گویا کل ذخیرہ آریہ مت کا بجز شاذ و نادر اشخاص کے انہی عوام الناس سے بھرا ہوا ہے تو پھر کہیں ان غریب نو مسلم آریوں پر اعتراض کیا جاتا ہو جنہوں نے ارکان ثلاثہ پر خوب خور کر کے مذہب اسلام اختیار کیا ہے۔ ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ یہ بات تعلیق بالاحمال ہے کہ کسی مذہب کے اختیار کرنے کے لئے پہلے اپنے آبائی مذہب کی کتاب اور اس کی تفسیروں کو سبقاً سبقاً اول سے آخر تک پڑھ لینا ضروری ہے۔ اس شرط کو نہ کوئی آریہ دیکھا سکتا ہے۔ اور نہ کوئی پادری۔ بلکہ یہ صرف ناحق کی نیش زنی ہے۔ جو راستبازی سے بعید

ہے۔ دنیا میں عالم فاضل کی ڈگری حاصل کرنے والے تو ہر ایک مذہب میں تھوڑے ہوتے ہیں۔ بلکہ تبحر علمی میں پورے کامل ہر ایک ملک میں دس میں سے زیادہ نہیں ہوتے۔ مگر دوسرے لوگ کروڑ ہا ہوتے ہیں جو نہ پنڈت کہلا دیں اور نہ پادری کے نام سے ملقب ہوں اور نہ مولوی ہونے کا عمامہ سر پر رکھتے ہیں۔ اور انہیں میں سے اکثر طالبِ حق بھی ہوتے ہیں۔ اور ان کیلئے کافی ہوتا ہے کہ وہ اس قدر دیکھ لیں کہ کسی مذہب میں خدا کے بارے میں کیا تعلیم ہے۔ اور پھر مخلوق کے بارے میں کیا تعلیم ہے اور پھر اس تعلیم کا ثمرہ کیا ہے۔ کیا وہ اُس خدا تک پہنچاتی اور اُس مخفی ذات کو دکھلاتی ہے جو زندہ خدا ہے۔ یا اس کو محض قصوں کے سہارے پر چھوڑتی ہے۔ جیسا کہ ہم ان امورِ ثلاثہ کی ابھی تصریح کر چکے ہیں۔ اور عقلِ سلیم بیداشت اس بات کو سمجھتی ہے کہ جو شخص ان تینوں امور میں کسی مذہب کو کامل پائے گا۔ وہی مذہب سچا ہوگا۔ کیونکہ یہ تسلی جو اُسے مذہب میں ہرگز مل نہیں سکتی۔

اب ہم ناظرین پر بڑے زور سے اس بات کا ثبوت ظاہر کرتے ہیں کہ یہ تینوں قسم کی خوبیاں محض اسلام میں پائی جاتی ہیں۔ اور جس قدر مذاہبِ رُوسے زمین پر ہیں۔ کیا آریہ اور کیا عیسائی اور کیا کوئی اور مذہب۔ وہ ان سہ گونہ خوبیوں سے خالی ہیں۔ اور ہم طویل بیان سے پرہیز کر کے ہر ایک خوبی کے ذیل میں اسلام اور ان دونوں مذہبوں کا کچھ ذکر کریں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ

اول

خدا تعالیٰ کے متعلق عیسائی صاحبوں اور آریہ صاحبوں کی
کیا تعلیم ہے اور قرآن شریف کی کیا تعلیم

عیسائی صاحبان اس بات کے اقراری ہیں کہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کامل خدا ہیں۔ جن کے اند چار رو میں موجود ہیں۔ ایک بیٹھی۔ دو ٹہرے باپ کی۔ تیسری روح القدس کی۔ چوتھی انسان کی۔ اور یہ مربع خدا ہمیشہ کیلئے مربع ہو گا۔ بلکہ اس کو

مثلاً

منحس کہیں تو بجا ہے۔ کیونکہ اس کے ساتھ جسم بھی ہمیشہ ہی رہیگا لیکن اب تک اس بات کا جواب نہیں دیا گیا کہ اس خدا کا وہ جسم جو غنتہ کے وقت اس سے علیحدہ کیا گیا تھا۔ اور وہ جسم جو تحلیل ہوتا رہا۔ اور یا ہمیشہ ناخون اور بالوں کے کٹنے کی وجہ سے کم ہوتا رہا کیا وہ بھی کبھی اس جسم کے ساتھ شامل کیا جائیگا۔ یا ہمیشہ کے لئے اس کو داغ جدائی نصیب ہوا۔ ہر ایک عقلمند کو معلوم ہو کہ یہ علم طبعی کا مسلم اور مقبول اور تجربہ کردہ مسئلہ ہے کہ تین برس تک پہلا جسم تحلیل پا کر نیا جسم اس کی جگہ آجاتا ہے۔ اور پہلے ذرات الگ ہو جاتے ہیں۔ پس اس حساب سے تینتیس برس کے عرصہ میں حضرت مسیح کے گیارہ جسم تحلیل پائے ہونگے اور گیارہ نئے جسم آئے ہونگے۔ اب طبعا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ گیارہ مفقود شدہ جسم پھر حضرت مسیح کے موجودہ جسم کے ساتھ شامل ہو جائیں گے یا نہیں۔ اور اگر نہیں شامل ہونگے تو کیا وہ جب کسی گناہ کے وہ علیحدہ رکھنے کے لائق تھے یا کسی اور وجہ سے علیحدہ کئے گئے۔ اور اس ترجیح بلا مرجع کا کیا سبب ہے۔ اور کیوں جائز نہیں کہ اس موجودہ جسم کو دور کر کے وہی پہلا جسم حضرت مسیح کو دیئے جائیں۔ اور کیا وجہ کہ جبکہ گیارہ دفعہ اس بات کا تجربہ ہو چکا ہے کہ حضرت مسیح تمام انسانوں کی طرح تین برس کے بعد نیا جسم پاتے رہے ہیں اور تینتیس برس تک گیارہ نئے جسم پا چکے ہیں۔ تو پھر کیوں اب باوجود دو ہزار برس گزرنے کے وہی پرانا جسم ان کے ساتھ لازم غیر منفک رہا۔ اگر اس جسم کے غیر فانی بننے کی وجہ ان کی خدائی ہے۔ تو ان پہلے دنوں میں بھی تو خدائی موجود تھی۔ جبکہ ہر ایک تین برس کے بعد پہلا چولہ جسم کا وہ اتار تے رہے ہیں۔ اور وہ جسم جو خدائی کا ہمسایہ تھا۔ خاک و غبار میں طار ہا۔ تو کیوں یہ موجودہ جسم بھی ان سے الگ نہیں ہوتا۔ پھر یہ بھی ذرا سوچو کہ انسان کے جسم کے پہلے ذرات اس سے الگ ہو جانا تو کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ بلکہ رحم سے نکلتے ہی ایک حصہ اسکے جسم کے زواید کا الگ کرنا پڑتا ہے اور ناخن اور بال ہمیشہ کٹانے پڑتے ہیں۔ اور بسا اوقات باعث بیماری بہت دُبا ہو جاتا ہے۔ اور پھر کھانے پینے سے

نیا جسم آجاتا ہے۔ مگر خدا کے گیارہ جسم اس سے الگ ہو جائیں۔ اس میں بیشک خدائی ہرگز نہیں ملے گی۔ جیسا کہ چاروں روحوں کے عقیدہ میں ایک راز تسلیم کیا گیا ہو۔ اگر اس جگہ بھی یہی جواب دیا جائے کہ اس میں بھی کوئی راز ہے۔ تو پھر بحث کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ مگر بار بار راز کا بہانہ پیش کرنا یہ ایک بناوٹ اور کمزوری کی نشانی ہے۔

پھر دوسرا تعجب یہ کہ اس خمیس کا نام تثلیث کیوں رکھا گیا ہے۔ جبکہ بموجب عیسائی عقیدہ کے چاروں روحیں مسیح کے جسم میں ابدی اور غیر فانی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اور انسانی روح بھی برباوت غیر فانی ہونے کے اس مجموعہ سے کبھی الگ نہیں ہوگی اور نہ کبھی جسم الگ ہوگا۔ تو پھر یہ تو خمیس ہوئی نہ تثلیث۔ اب ظاہر ہے کہ واضعانِ تثلیث سے یہ ایک بڑی ہی غلطی ہوئی ہے۔ جو انہوں نے خمیس کو تثلیث سمجھ لیا۔ مگر اب بھی یہ غلطی درست ہو سکتی ہو۔ اور جیسا کہ گذشتہ دنوں میں تثلیث کے لفظ کی نسبت ثالوث تجویز کیا گیا تھا۔ اب بجائے ثالوث کے خمیس تجویز ہو سکتی ہے۔ غلطی کی اصلاح ضروری ہے۔ مگر افسوس کہ اس پانچ پہلو والے خدا کی کچھ نہ کچھ مرمت ہی ہوتی رہتی ہے۔

اب خلاصہ کلام یہ کہ عیسائی مذہب تو حید سے ہمیدست اور محروم ہے بلکہ ان لوگوں نے سچے خدا سے منہ پھیر کر ایک نیا خدا اپنے لئے بنالیا ہے جو ایک اسرائیلی عورت کا بیٹا ہو۔ مگر کیا یہ نیا خدا ان کا قادر ہے۔ جیسا کہ اصلی خدا قادر ہے۔ اس بات کے فیصلہ کے لئے خود اس کی سرگزشت گواہ ہے۔ کیونکہ اگر وہ قادر ہوتا۔ تو یہودیوں کے ہاتھ سے ماریں نہ کھاتا۔ رومی سلطنت کی حوالات میں نہ دیا جاتا اور صلیب پر کھینچا نہ جاتا۔ اور جب یہودیوں نے کہا تھا کہ صلیب پر سے خود بخود اتر آؤ ہم ابھی ایمان لے آئیں گے۔ اُس وقت اتر آتا۔ لیکن اس نے کسی موقع پر اپنی قدرت نہیں دکھلائی۔ رہے اسکے معجزات۔ سو واضح ہو کہ اس کے معجزات دوسرے اکثر نبیوں کی نسبت بہت ہی کم ہیں۔ مثلاً اگر کوئی عیسائی ایلیانہی کے معجزات سے جو بائبل میں مفصل مذکور ہیں۔

۱۸

جن میں سے مُردوں کا زندہ کرنا بھی ہے۔ مسیح ابن مریم کے معجزات کا مقابلہ کرے۔ تو اس کو ضرور اقرار کرنا پڑے گا کہ ایلیا نبی کے معجزات شان اور شوکت اور کثرت میں مسیح ابن مریم کے معجزات سے بہت بڑھ کر ہیں۔ ہاں انجیلوں میں بار بار اس معجزہ کا ذکر ہے کہ یسوع مسیح مُصر و محول یعنی مرگی زدہ لوگوں میں سے جن نکالا کرتا تھا اور یہ بڑا معجزہ اس کا شمار کیا گیا ہے۔ جو محققین کے نزدیک ایک ہنسی کی جگہ ہے۔ آجکل کی تحقیقات ثابت ہے کہ مرض صرع ضعیف دماغ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یا بعض اوقات کوئی رسولی دماغ میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ کسی اور مرض کا یہ عرض ہوتی ہے۔ لیکن ان تمام محققین نے کہیں نہیں لکھا کہ اس مرض کا سبب جن بھی ہوا کرتے ہیں۔ قرآن شریف کا حضرت مسیح ابن مریم پر یہ بھی احسان ہے کہ اس کے بعض معجزات کا ذکر تو کیا لیکن یہ نہیں لکھا کہ وہ مرگی زدہ بیماروں میں سے جن بھی نکالا کرتا تھا۔ اور قرآن شریف میں حضرت مسیح ابن مریم کے معجزات کا ذکر اس غرض سے نہیں ہے کہ اس سے معجزات زیادہ ہوتے ہیں۔ بلکہ اس غرض سے ہے کہ یہودی اس کے معجزات سے قطعاً منکر تھے۔ اور اس کو فریبی اور مکار کہتے تھے۔ پس خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہودیوں کے دفع اعتراض کے لئے مسیح ابن مریم کو صاحب معجزہ قرار دیا۔ اور اسی حکمت کی وجہ سے اسکی ماں کا نام صدیقہ رکھا۔ کیونکہ یہودی اسپر ناجائز تہمت لگاتے تھے۔ سو مریم کا صدیقہ نام رکھنا اس غرض سے نہیں تھا کہ وہ دوسری تمام پاک دامن اور صالحہ عورتوں سے افضل تھی بلکہ اس نام کے رکھنے میں یہودیوں کے اعتراض کا ذب اور دفع مقصود تھا۔ اسی طرح جو احادیث میں لکھا گیا کہ عیسیٰ اور اس کی ماں مس شیطان سے پاک تھے۔ اس قول کے یہ معنی نہیں ہیں کہ دوسرے نبی مس شیطان سے پاک نہیں تھے۔ بلکہ غرض یہ تھی کہ نعوذ باللہ جو حضرت مسیح پر ولادت ناجائز کا الزام لگایا گیا تھا اور حضرت مریم کو ناپاک عورت قرار دیا گیا تھا۔ اس کلمہ میں اس کا رد مقصود ہے۔ ایسا ہی حضرت

مسیح کی پیدائش بھی کوئی ایسا امر نہیں ہے۔ جس سے ان کی خدائی مستبط ہو سکے۔ اسی دھوکہ کے دور کرنے کے لئے قرآن شریف اور انجیل میں حضرت عیسیٰ اور یحییٰ کی ولادت کا قصہ ایک ہی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ تا پڑھنے والا سمجھ لے کہ دونوں ولادتیں اگرچہ بطور خارق عادت ہیں۔ لیکن ان سے کوئی خدا نہیں بن سکتا۔ ورنہ چاہیے کہ یحییٰ بھی جس کا عیسائی یوحنا نام رکھتے میں خدا ہو۔ بلکہ یہ دونوں امر اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ نبوت اسرائیلی خاندان میں سے جاتی رہے گی۔ یعنی جبکہ یسوع مسیح کا باپ بنی اسرائیل میں سے نہ ہوا۔ اور یحییٰ کی ماں اور باپ اس لائق نہ ٹھہرے کہ اپنے نطفہ سے بچہ پیدا کر سکیں۔ تو یہ دونوں نبی اسرائیلی سلسلہ سے خارج ہو گئے۔ اور یہ آئندہ ارادۃ الہی کیلئے ایک اشارہ قرار پایا کہ وہ نبوت کو دوسرے خاندان میں منتقل کرے گا۔ ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کا کوئی بنی اسرائیلی باپ نہیں ہے۔ پس وہ بنی اسرائیل میں سے کیونکہ ہو سکتا ہے۔ لہذا اس کا وجود اسرائیلی سلسلہ کے دائمی نبوت کی نفی کرتا ہے۔ ایسا ہی یوحنا عیسیٰ یحییٰ اپنے ماں باپ کے قویٰ میں سے نہیں ہو۔ سو وہ بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔

اس تمام تحقیق سے ظاہر ہے کہ مسیح کے کسی معجزہ یا طرز ولادت میں کوئی ایسا عجیبہ نہیں کہ وہ اس کی خدائی پر دلالت کرے۔ اسی امر کی طرف اشارہ کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے مسیح کی ولادت کے ذکر کے ساتھ یحییٰ کی ولادت کا ذکر کر دیا۔ تا معلوم ہو کہ جیسکے یحییٰ کی خارق عادت ولادت ان کو انسان ہونے سے باہر نہیں لے جاتی۔ ایسا ہی مسیح ابن مریم کی ولادت اس کو خدا نہیں بناتی۔ یہ تو ظاہر ہے کہ یوحنا کی ولادت حضرت عیسیٰ کی ولادت سے کوئی کم عجیبہ نہیں۔ بلکہ حضرت عیسیٰ میں صرف باپ کی طرف میں ایک خارق عادت امر ہے۔ اور حضرت یحییٰ میں ماں اور باپ دونوں کی طرف میں خارق عادت امر ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ حضرت یحییٰ کی پیدائش کا نشان بہت صاف رہا ہے۔ کیونکہ حق کی ماں پر کوئی ناجائز تہمت نہیں لگائی گئی۔ اور یوحنا اس کے کہ وہ بائبل تھی۔ تہمت کا

کوئی محل بھی نہیں تھا۔ لیکن حضرت مریم پر تہمت لگائی گئی۔ اور اس تہمت نے حضرت عیسیٰ کی ولادت کے عجوبہ کو خاک میں ملا دیا۔ مگر اس تہمت میں صرف یہودیوں کا قصور نہیں۔ بلکہ خود حضرت مریم سے ایک بڑی بھاری غلطی ہوئی جس نے یہود کو تہمت کا موقعہ دیا۔ اور وہ یہ کہ جب اس نے اپنے کشف میں فرشتہ کو دیکھا اور فرشتہ نے اس کو حاملہ ہونے کی بشارت دی۔ تو مریم نے عجزاً اپنے خواب کو چھپایا۔ اور کسی کے پاس اس کو ظاہر نہ کیا۔ کیونکہ اس کی ماں اور باپ دونوں نے اس کو بیت المقدس کی تذر کیا تھا۔ تاہم ہمیشہ تارکہ رہ کر بیت المقدس کی خدمت میں مشغول رہے اور کبھی خاوند نہ کرے۔ اور بتول کا لقب اس کو دیا گیا۔ اور اس نے آپ بھی یہی عہد کیا تھا کہ خاوند نہیں کرے گی۔ اور بیت المقدس میں رہے گی۔ اب اس خواب کے دیکھنے سے اس کو یہ خوف پیدا ہوا کہ اگر میں لوگوں کے پاس یہ ظاہر کرتی ہوں کہ فرشتہ نے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ تیرے لڑکا پیدا ہوگا۔ تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ خاوند کرنا چاہتی ہے۔ اس لئے وہ اس خواب کو اندر ہی اندر دبائی۔ لیکن وہ خواب بھی تھی اور ساتھ ہی اس کے حل ہو گیا جس سے مریم مدت تک بیخبر رہی۔ جب پانچواں مہینہ حمل پر گذرا۔ تب یہ چرچا پھیل گیا کہ مریم کو حمل ہے اور اس وقت لوگوں کو خواب سنا دی۔ لیکن اس وقت سٹانابے فائدہ تھا۔ آخر بزرگوں نے پردہ پوشی کے طور پر يوسف نام ایک شخص سے اس کا نکاح کر دیا۔ اس طرح پر یہ نشان کدر ہو گیا۔

رہی حضرت مسیح کی پیشگوئیاں پس وہ تو ایسی ہیں کہ اب تک یہودی اسپرہنسی کہتے ہیں کیونکہ ایسی باتیں کہ زلزلے آئیں گے قحط پڑیں گے۔ لڑائیاں ہونگی۔ عادت میں داخل ہیں اور ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں۔ اور نیز یہودی کہتے ہیں کہ ان کی کوئی بات جو پیشگوئی کے رنگ میں تھی۔ سچی نہیں نکلی۔ چنانچہ یہ اعتراض ان کے اب تک لائیں چلے آتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے بارہ حواریوں کو جانکے سامنے موجود تھے بہشت کا وعدہ دیا تھا۔ بلکہ ان کیلئے بارہ تخت تجویز کئے تھے۔ لیکن آخر کار بارہ میں سے گیارہ رہ گئے۔ اور بارہواں حواری جو یہودا اسکریوطی تھا۔ وہ مرتد ہو گیا

اور تیس روپیہ لے کر حضرت عیسیٰ کو اس نے گرفتار کرادیا۔ اگر یہ پیشگوئی خدا کی طرف سے ہوتی تو یہود اُمرِ مرنہ ہوتا۔ ایسا ہی ان کا یہ بھی اعتراض ہے کہ ان کی یہ پیشگوئی کہ ابھی اس زمانے کے لوگ زندہ ہونگے کہ میں واپس آجاؤنگا۔ یہ پیشگوئی بھی بڑی صفائی سے خطا گئی۔ کیونکہ انیس سو برس گزر گئے اور اس زمانہ کے لوگ مدت ہوئی کہ مر چکے لیکن وہ واپس نہیں آئے۔
غرض ان تمام باتوں سے ظاہر ہے کہ مسیح ہرگز کسی بات پر قادر نہیں تھا۔ صرف ایک عاجز انسان تھا۔ اور انسانی ضعف اور لاعلمی اپنے اندر رکھتا تھا۔ اور انجیل سے ظاہر ہے کہ اس کو غیب کا علم ہرگز نہیں تھا۔ کیونکہ وہ ایک انجیر کے درخت کی طرف پھل کھانے گیا اور اسکو معلوم نہ ہوا کہ اس پر کوئی پھل نہیں ہے۔ اور وہ خود اقرار کرتا ہے کہ قیامت کی خبر مجھے معلوم نہیں۔ پس اگر وہ خدا ہوتا۔ تو ضرور قیامت کا علم اسکو ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح کوئی صفت الوہیت اس میں موجود نہیں تھی اور کوئی ایسی بات اس میں نہیں تھی کہ دوسروں میں نہ پائی جائے۔ عیسائیوں کو اقرار ہو کہ وہ مر بھی گیا۔ پس کیسا بد قسمت وہ فرقہ ہے جس کا خدا مر جائے۔ یہ کہنا کہ پھر وہ زندہ ہو گیا تھا کوئی تسلی کی بات نہیں۔ جس نے مرکز ثابت کر دیا کہ وہ مر بھی سکتا ہو۔ اس کی زندگی کا کیا اعتبار۔
اس تمام تحقیق سے ظاہر ہے کہ موجودہ مذہب عیسائیوں کا ہرگز خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ کیونکہ جس کو انہوں نے خدا قرار دیا ہے وہ کسی طرح خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا پر ہرگز موت نہیں آسکتی۔ اور نہ وہ علم غیب سے محروم ہو سکتا۔

اب ہم اسی پیمانہ سے آریہ مذہب کو ناپنا چاہتے ہیں کہ آیا وہ سچے اور کامل اور واحد لا شریک خدا کو مانتے ہیں یا اس سے برگشتہ ہیں۔ پس واضح ہو کہ اقل علامت خدا شناسی کی توحید ہے یعنی خدا کو اسکی ذات میں اور صفات میں ایک ماننا اور کسی خوبی میں اس کا کوئی شریک قرار نہ دینا۔ لیکن ظاہر ہے کہ آریہ سماجی لوگ ذرہ ذرہ کو خدا تعالیٰ کی ازلیت کی صفت میں شریک قرار دیتے ہیں۔ اور جس طرح خدا تعالیٰ اپنے وجود اور مستی میں کسی خلق کا محتاج نہیں۔

✽ یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ مسلمان بھی انسانی ارواح کو ابدی قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ قرآن شریف یہ نہیں سکھاتا کہ انسانی ارواح اپنی ذات کے تقاضے سے ابدی ہیں۔ بلکہ وہ یہ سکھاتا ہے کہ یہ ابدیت انسانی رُوح کیلئے برحق علیہ الہی ہے۔
ورنہ انسانی رُوح بھی دوسرے حیوانات کی رُوحوں کی طرح قابل فنا ہے۔ منہ

اسی طرح ان کے نزدیک جیو یعنی رُوح اور پرمانو یعنی ذرات اجسام بھی اپنے وجود اور ہستی میں کسی خالق کی طرف محتاج نہیں۔ بلکہ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ قدیم اور انادی ہیں اور اپنے اپنے وجود کے آپ ہی خدا ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس عقیدہ کے رُوح سے نہ خدا کی توحید باقی رہتی ہے نہ اس کی عظمت میں سے کچھ باقی رہ سکتا ہے۔ بلکہ اس صورت میں اس کی شناخت پر کوئی دلیل بھی قائم نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ صانع اپنے مصنوعات سے ہی شناخت ہوتا ہے۔ پس جبکہ رُوحوں اور جسموں کی تمام قوتیں خود بخود اور قدیم ہیں۔ تو پھر خدا کے وجود پر کوئی دلیل قائم ہوئی اور عقل انسانی نے کیونکر سمجھ لیا کہ وہ موجود ہے۔ یہ کہنا ہی محال ہے کہ وہ ان ذرات کو جوڑتا ہے اور رُوح اور جسم کو تعلق بخشتا ہے۔ اور اسی سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ کیونکہ صرف جوڑنے سے کوئی شخص خدا نہیں کہلا سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر صرف جوڑنے سے کوئی خدا کہلا سکتا ہے۔ تو اس صورت میں تو تمام بنجار اور معمار خدا کہلا سکتے ہیں۔ کیونکہ جوڑنے کا کام تو انہیں بھی آتا ہے۔ دیکھو حال کے زمانہ میں کسی کیسی عمدہ صنعتیں یورپ کے صنایعوں نے ایجاد کی ہیں یہاں تک کہ مادر زاد اندھوں کے دیکھنے کیلئے بھی ایک آلہ نکالا ہے۔ اور آئے دن کوئی نہ کوئی نئی صنعت نکال لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک قسم کے مردہ جانوروں میں رُوح ڈالنے کا طریق بھی انہوں نے ایجاد کیا ہے۔ یعنی جب کوئی جانور ایسے طور سے مرجائے جو اسکے اعضائے رئیسہ کو صدمہ نہ پہنچے اور اس کی موت پر کچھ زیادہ عرصہ بھی نہ گزے تو وہ ابھی اپنی حکمت عملی سے دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ کو حقیقی طور پر وہ زندگی نہیں ہوتی۔ تاہم عجوبہ خانی میں کیا شک ہے۔ امریکہ میں آج کل یہ عمل کثرت سے پھیل رہا ہے۔ مگر کیا ایسی صنعتوں سے وہ خدا کہلا سکتے ہیں؟

پس اصل بات یہ ہے کہ خدا کی قدرت میں جو ایک خصوصیت ہے۔ جس سے وہ خدا کہلا تا ہے۔ وہ روحانی اور جسمانی قوتوں کے پیدا کرنے کی خاصیت ہے۔ مثلاً جانداروں کے جسم کو جو اُس نے آنکھیں عطا کی ہیں۔ اس کام میں اس کا اصل کمال یہ نہیں ہو کہ اُس نے یہ آنکھیں بنائیں۔ بلکہ کمال یہ ہے کہ اُس نے ذرات جسم میں پہلے سے پوشیدہ طاقتیں پیدا کر رکھی تھیں جن میں مینائی کا نور

پیدا ہونے کے۔ پس اگر وہ طاقتیں خود بخود ہیں۔ تو پھر خدا کچھ بھی چیز نہیں۔ کیونکہ بقول شخصے کہ گھسی
سنوارے سالنا بڑی بھوک کا نام۔ اس بینائی کو وہ طاقتیں پیدا کرتی ہیں۔ خدا کو اس میں کچھ دخل
نہیں۔ اور اگر ذرات عالم میں وہ طاقتیں نہ ہوتیں تو خدائی بے کار رہ جاتی۔ پس ظاہر ہے۔ کہ
خدائی کا تمام مدار اس پر ہے۔ کہ اس نے روحی اور ذرات عالم کی تمام قوتیں خود پیدا کی ہیں۔ اور
کرنا ہے۔ اور خود ان میں طرح طرح کے خواص رکھے ہیں اور رکھتا ہے۔ پس وہی خواص جوڑنے
کے وقت اپنا کرشمہ دکھلاتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے خدا کے ساتھ کوئی موجد برابر نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ کوئی شخص ریل کا موجد ہو یا تار کا۔ یا فوٹو گراف کا۔ یا پریس کا یا کسی اور صنعت کا اسکو اقرار کرنا
پڑتا ہے کہ وہ ان قوتوں کا موجد نہیں۔ جن قوتوں کے استعمال سے وہ کسی صنعت کو طیار کرتا ہو۔ بلکہ
یہ تمام موجد بنی بنائی قوتوں سے کام لیتے ہیں۔ جیسا کہ انجن چلانے میں بھاپ کی طاقتوں سے کام
لیا جاتا ہے۔ پس فرق یہ ہے کہ خدا نے عنصر وغیرہ میں یہ طاقتیں خود پیدا کی ہیں۔ مگر یہ لوگ خود
طاقتیں اور قوتیں پیدا نہیں کر سکتے۔ پس جب تک خدا کو ذرات عالم اور ارواح کی تمام قوتوں کا موجد
نہ ٹھہرایا جائے۔ تب تک خدائی اسکی ہرگز ثابت نہیں ہو سکتی۔ اور اس صورت میں اس کا درجہ ایک عمار
یا تجارت یا حداد یا گلے سے ہرگز زیادہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک بدیہی بات ہے۔ جو رد کے قابل نہیں۔
پس دانشمند کو چاہیے کہ سمجھ کر جواب دے کہ بغیر سمجھ کے جواب دینا صرف بکواس ہے۔

۲۲

یہ نمونہ آریہ سماجیوں کی توحید کا ہے۔ اور پھر دوسرا امر کہ وہ اپنے پریشکر کو قادر کس درجہ تک
سمجھتے ہیں۔ خود ظاہر ہے۔ کیونکہ جب کہ ان کا یہ ماننا ہوا اصل ہی کہ انکا پریشکر نہ ارواح کا خالق ہے۔
نہ ذرات اجسام کا۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ اس کی قدرت ان کے نزدیک صرف اس حد تک ہے کہ وہ
باہم جسم اور روح کو جوڑتا ہے۔ اور جو ارواح اور اجسام میں گن اور خواص اور عجیب و غریب قوتیں
ہیں۔ وہ ان کے نزدیک انادی اور خود بخود ہیں۔ پریشکر کا ان میں کچھ بھی دخل نہیں۔ اب
اس سے ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک ان کے پریشکر کی قوت اور قدرت تجارتوں اور آہنگروں
وغیرہ صناعات سے کچھ زیادہ نہیں۔ کیونکہ زیادتی تو تب ہو کہ وہ ان قوتوں اور گتوں اور خاصیتوں کا

پیدا کرنے والا بھی ہو۔ اور جبکہ وہ سب خاصیتیں اور قوتیں اور گُن اور طرح طرح کی طاقتیں اور دل اور ذرات اجسام میں قدیم اور انادی ہیں۔ جیسا کہ غوار و اراج اور ذرات اجسام قدیم اور انادی ہیں۔ تو اس صورت میں ماننا پڑتا ہے کہ جس پر میشر نے ان اور دل اور ذرات کو پیدا نہیں کیا۔ اس نے ان کی قوتوں کو بھی پیدا نہیں کیا۔ کیونکہ کوئی چیز اپنی قوتوں سے الگ نہیں رہ سکتی۔ ہر ایک چیز کی قوتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں اور وہی اسکی صورت نوعیہ کو قائم رکھتی ہیں اور جب وہ قوت اور گُن باطل ہو جائے تو ساتھ ہی وہ چیز باطل ہو جاتی ہے۔ پس اگر یہ مانا جائے کہ پر میشر نے روحوں اور ذرات عالم کو پیدا نہیں کیا۔ تو ساتھ ہی ماننا پڑتا ہے کہ اس نے اسکی قوتوں اور گُنوں اور خاصیتوں کو بھی پیدا نہیں کیا۔ اور اس صورت میں بدیہی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پر میشر کی قدرت اور قوت انسانی قوت اور قدرت سے بڑھ کر نہیں۔ کیونکہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ انسان سے زیادہ پر میشر میں یہی بات ہے کہ وہ قوتوں اور گُنوں اور خاصیتوں کا اپنی قدرت سے پیدا کرنے والا ہے۔ مگر انسان کو کیسا ہی انواع اقسام کے ایجادات میں بقوت لے جائے۔ مگر وہ قوتوں اور گُنوں اور خاصیتوں کو اپنے مطلب کے موافق اور دل اور اجسام میں پیدا نہیں کر سکتا۔ ہاں جو خدا کی طرف سے پہلے ہی سے قوتیں اور گُن اور خاصیتیں موجود ہیں ان سے کام لیتا ہے۔ مگر خدا نے انسانوں میں جس مطلب کا ارادہ کیا ہے۔ پہلے سے اس مطلب کی تکمیل کے لئے تمام قوتیں خود پیدا کر رکھی ہیں۔ مثلاً انسانی روحوں میں ایک قوت عشقی موجود ہے۔ اور گو کوئی انسان اپنی غلطی سے دوسرے سے محبت کرے اور اپنے عشق کا محل کسی اور کو ٹھہراوے۔ لیکن عقل سلیم بڑی آسانی سے سمجھ سکتی ہے کہ یہ قوت عشقی اس لئے روح میں رکھی گئی ہے کہ تا وہ اپنے محبوب حقیقی سے جو اس کا خدا ہے اپنے سارے دل اور اپنی ساری طاقت اور سارے جوش سے بیا کرے۔ پس کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قوت عشقی جو انسانی روح میں موجود ہے جس کی وجہ سے ناپیدا کناہ ہیں۔ اور جس کے کمال تموج کے وقت انسان اپنی جان سے بھی دست بردار ہونے کو طیار ہوتا ہے۔ یہ خود بخود روح میں قدیم سے ہے۔ ہرگز نہیں۔ اگر خدا نے انسان اور اپنی ذات میں

عاشقانہ رشتہ قائم کرنے کے لئے رُوح میں خود قوتِ عشقی پیدا کر کے یہ رشتہ آپ پیدا نہیں کیا۔ تو گویا یہ امر اتفاقی ہے کہ ہمیشہ کی خوش قسمتی سے رُوحوں میں قوتِ عشقی پائی گئی۔ اور اگر اس کے مخالف کوئی اتفاق ہوتا۔ یعنی قوتِ عشقی رُوحوں میں نہ پائی جاتی۔ تو کبھی لوگوں کو ہمیشہ کی طرف خیال بھی نہ آتا۔ اور نہ ہمیشہ اس میں کوئی تدبیر کر سکتا۔ کیونکہ نیستی سے ہستی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ساتھ ہی اس بات کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیشہ کا بھگتی اور عبادت اور نیک اعمال کے لئے مواخذہ کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ اس نے خود محبت اور اطاعت کی قوتیں انسان کی رُوح کے اندر رکھی ہیں۔ لہذا وہ چاہتا ہے کہ انسان جس میں خود اس نے یہ قوتیں رکھی ہیں۔ اس کی محبت اور اطاعت میں محو ہو جائے۔ ورنہ ہمیشہ میں یہ خواہش پیدا کیوں ہوئی۔ کہ لوگ اس سے محبت کریں۔ اس کی اطاعت کریں۔ اور اس کی مرضی کے موافق رفتار اور گفتار بنادیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ باہمی کشش کے لئے کسی قسم کا اتحاد ضروری ہے۔ انسان انسان کے ساتھ انس رکھتا ہے۔ اور بکری بکری کے ساتھ اور گائے گائے کے ساتھ اور ایک پرندہ اپنے ہم جنس پرندہ کے ساتھ۔ پس جبکہ انسان کی روحانی اور جسمانی قوتوں کا ہمیشہ کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں۔ تو کس اشتراک سے باہمی کشش درمیان ہو۔ صرف جوڑنے کا اشتراک کافی نہیں۔ کیونکہ جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں جوڑنے میں ہمیشہ اور ایک تجارت یا آہنگر برابر ہیں۔ اگر ہمارا کوئی عضو اپنے ٹھکانہ سے اُتر جائے۔ اور کوئی شخص اس کو اصل جگہ سے جوڑ دے۔ یا مثلاً اگر کسی کا ناک کٹ جائے۔ اور کوئی شخص زندہ گوشت اس ناک پر چڑھا کر ناک کو درست کر دے۔ تو کیا وہ اس کا ہمیشہ ہو جائیگا۔ خدا کو پہلی کتاب میں استعارہ کے طور پر بتا دینے باپ قرار دیا گیا ہے۔ اور قرآن شریف میں بھی فرمایا ہے فاذا کروا اللہ کذا کروکم اباؤکم یعنی تم خدا کو ایسا یاد کرو جیسا کہ تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو۔ اور فرمایا۔ اللہ نور السموات والارض یعنی خدا اصل نور ہے۔ ہر ایک نور زمین و آسمان کا اسی سے نکلا ہے۔ پس خدا کا نام استعارۃً پتار کھنا اور ہر ایک نور کی جڑ اس کو قرار دینا اسی کی طرف

۲۵

اشارہ کرتا ہے کہ انسانی رُوح کا خدا سے کوئی بھاری علاقہ ہے۔

عربی میں آدمی کو انسان کہتے ہیں جس میں دو انس ہیں۔ ایک انس خدا کی اور ایک انس بنی نوع کی۔ اور اسی طرح ہندی میں اس کا نام مانس ہے جو مانوس کا مخفف ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسان اپنے خدا سے طبعی انس رکھتا ہے۔ اور مشرکانہ غلطی بھی دراصل اسی سچے خدا کی تلاش کی وجہ سے ہے۔ ہم اپنے کامل ایمان اور پوری معرفت سے یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ اصول آریہ سماجیوں کا ہرگز درست نہیں کہ ارواح اور ذرات اپنی تمام قوتوں کے ساتھ قدیم اور انادی اور غیر مخلوق ہیں۔ اس سے تمام وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو خدا میں اور اس کے بندوں میں ہے۔ یہ ایک نیا اور مکروہ مذہب ہے۔ جو پنڈت دیانند نے پیش کیا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ وید سے کہاں تک اس مذہب کا تعلق ہے۔ لیکن ہم اس پر بحث کرتے ہیں۔ کہ یہ اصول جو آریہ سماجیوں نے اپنے ہاتھ سے شائع کیا ہے۔ یہ عقل سلیم کے نزدیک کامل معرفت اور کامل غور اور کامل سوچ کے بعد ہرگز درست نہیں۔ سناتن دھرم کا اصول جو اس کے مقابل پر پڑا ہوا ہے۔ اس کو اگرچہ ویدانت کے بیجا مبالغہ نے بد شکل کر دیا ہے۔ اور ویدانتوں کی افراط نے بہت سے اعتراضات کا موقعہ دیدیا ہے۔ تاہم اس میں سچائی کی ایک چمک ہے۔ اگر اس عقیدہ کو زوائد سے الگ کر دیا جائے۔ تو ما حاصل اس کا یہی ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز پر میشر کے ہی ہاتھ سے نکلی ہے۔ پس اس صورت میں تمام شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ اور ماننا پڑتا ہے کہ بموجب اصول سناتن دھرم کے وید کا عقیدہ سچی یہی ہے کہ تمام ارواح اور ذرات اجسام اور ان کی قوتیں اور طاقتیں اور گُن اور خاصیتیں خدا کی طرف سے ہیں۔

یاد رہے کہ آریہ دت میں مذہب قدیم جس پر کروڑھا انسان پائے جاتے ہیں سناتن دھرم ہے۔ اگرچہ اس مذہب کو حوام نے بگاڑ دیا ہے اور مورتی پوجا اور دیویوں کی پرستش اور بہت سی مشرکانہ بدعتیں اور اوتاروں کو خدا سمجھنا گویا اس مذہب کی جڑ ہو گیا ہے۔

لیکن ان چند غلطیوں کو الگ کر کے بہت سی عمدہ باتیں بھی اس مذہب میں موجود ہیں۔ اسی مذہب میں بڑے بڑے رشتی اور منی اور جوگی ہوتے رہے ہیں۔ اور نیز اس مذہب میں بڑے بڑے جپی تپی اور ریاضت کرنے والے پائے گئے ہیں۔ اب اگر کوئی چاہے۔ قبول کرے یا نہ کرے۔ لیکن جس مذہب کو پنڈت دیانند نے پیش کیا ہے اس میں وہ روحانیت نہیں ہے جس کو سناٹ دھرم کے بزرگوں نے پایا تھا۔ گو آخر کار شرک کو اپنے عقائد میں لا کر اس روحانیت کو کھو دیا۔ مخلوق کا خدا سے حقیقی تعلق تبھی ٹھہرتا ہے جب مخلوق خدا کے ہاتھ سے نکلنے والے ہوں۔ جس پر غیریت کا داغ ہے اس میں یگانگت کبھی آ نہیں سکتی۔ ہم نے بڑے بڑے پنڈتوں سے سنا ہے۔ کہ پنڈت دیانند نے جو مذہب پیش کیا ہے۔ یہ اس ملک کے خود رائے لوگوں کا مذہب تھا۔ جو محض اپنی ناقص عقل کے پیرو تھے۔ جیسے یونان کے گمراہ فلاسفہ اس لئے وہ وید کی چنداں پروا نہیں کرتے تھے۔ غایت کار عوام کو مائل کرنے کے لئے تادیلوں کے ساتھ کوئی وید کی شرتی اپنی تائید میں سُناتے تھے۔ تا اس طرح پر اپنے عقائد کو عوام میں پھیلا دیں۔ وہ نہ اصل عقیدہ وید کا وہی ہے جو سناٹ دھرم کی رُوح میں مخفی ہے۔ ان لوگوں میں کسی زمانہ میں قابل تعریف عملی حالتیں تھیں۔ اور وہ بڑوں میں جا کر ریاضت اور عبادت بھی کرتے تھے۔ اور ان کے دلوں میں نرمی اور سچی تہذیب تھی۔ کیونکہ ان کا مذہب صرف زبان تک نہیں تھا بلکہ دلوں کو صاف کرتے تھے۔ اور وہ پر میش جس کا کتابوں میں انہوں نے نام سُنا تھا۔ چاہتے تھے۔ کہ اسی دنیا میں اس کا درشن ہو جائے۔ اس لئے وہ بہت محنت کرتے تھے۔ اور اس صدق کا نور ان کی پیشانیوں میں ظاہر تھا۔ پھر بعد اس کے ایک اور زمانہ آیا۔ کہ بت پرستی اور دیوتاؤں کی پوجا اور مورتی پوجا اور اوتار مصلیٰ پوجا بلکہ ہر ایک عجیب چیز کی پوجا سناٹ دھرم کا طریق ہو گیا۔ اور وہ اس طریق کو بھول گئے جو طریق راہچند اور راجہ کرشن نے اختیار کیا تھا جن پر انکی راستبازی کی وجہ سے خدا ظاہر ہوا۔

بات یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے ہوجاتے ہیں۔ اور واقعی اپنا وجود اور ذرہ ذرہ اپنے جسم کا خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں۔ ان کو خدا اور بھی نعمت دیتا ہے اور جو لوگ اپنی رُوح اور اپنے جسم کا ذرہ ذرہ خدا کی طرف سے نہیں جانتے ان میں تکبر ہوتا ہے۔ اور وہ دراصل خدا کے گہرے احسان اور اس کی کامل پرورش سے منکر ہوتے ہیں۔ بلکہ ان کے نزدیک جب قدر باپ کو اپنے بیٹے سے روحانی تعلق ہے۔ اس قدر بھی خدا کو اپنے بندہ سے تعلق نہیں۔ کیونکہ وہ مانتے اور قبول کرتے ہیں۔ کہ بیٹا اپنی ماں اور باپ سے اس قدر روحانی تعلق رکھتا ہے کہ ان کے اخلاق سے عقدہ لیتا ہے مثلاً جس بیٹے کا باپ شجاعت کی صفت سے موصوف ہے۔ بیٹے میں بھی وہ صفت کسی قدر آجاتی ہے۔ اور جس باپ میں مادہ فراست اور عقل کا بہت ہے بیٹا بھی اس میں کسی قدر حصہ پاتا ہے۔ لیکن آریہ صاحبوں کا یہ مذہب نہیں ہے کہ انسانی رُوح میں جو اخلاق اور صفات اور قوتیں ہیں وہ خدا سے اسکو ملی ہیں۔ کیونکہ اگر وہ ایسا کہیں تو پھر انہیں رُوح کو مخلوق ماننا پڑے۔ حالانکہ انسانی اخلاق خدا کے اخلاق کا پرگوہ ہیں۔ جب خدا نے روح کو پیدا کیا تو جس طرح باپ کے اخلاق کا بیٹوں میں اثر آجاتا ہے ایسا ہی بندوں میں اپنے خدا کا اثر آگیا۔

اور ابھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ خدا نے جو انسان کو اپنی طرف بلایا ہے تو اسی لئے اس نے پہلے سے پرستش اور عشق کے مناسب حل قوتیں اس میں رکھ دی ہیں۔ پس وہ قوتیں جو خدا کی طرف سے ہیں۔ خدا کی آواز کو سن لیتی ہیں۔ اسی طرح جب خدا نے چاہا کہ انسان خدا کی معرفت میں ترقی کرے۔ تو اس نے پہلے سے ہی انسانی رُوح میں معرفت کے حواس پیدا کر رکھے۔ اور اگر وہ پیدا نہ کرتا۔ تو پھر کیونکر انسان اس کی معرفت حاصل کر سکتا تھا۔ انسان کی رُوح میں جو کچھ ہے۔ دراصل خدا سے ہے اور وہ خدا کی صفات ہیں۔ جو انسانی آئینہ میں ظاہر ہیں۔ ان میں سے کوئی صفت بڑی نہیں۔ بلکہ ان کی بد استعالیٰ اور ان میں افراط تفریط کرنا برا ہے۔ شاید کوئی جلدی سے یہ اعتراض کر دے کہ انسان میں جس سے بعض ہے اور دوسری صفات ذمہ ہوتے ہیں پھر وہ کیونکر خدا کی طرف سے ہو سکتے ہیں۔ پس واضح ہے کہ جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں۔ دراصل تمام

انسانی اخلاق الہی اخلاق کا ظل ہیں۔ کیونکہ انسانی رُوح خدا سے ہے۔ لیکن کمی یا زیادتی یا بدستعمالی کی وجہ سے وہ صفات ناقص انسانوں میں مکروہ صفت میں دکھائی دیتے ہیں مثلاً حسد انسان میں ایک بہت بُرا خلق ہے۔ جو چاہتا ہے کہ ایک شخص سے ایک نعمت زائل ہو کر اس کو مل جائے۔ لیکن اصل کیفیت حسد کی صرف اس قدر ہے کہ انسان اپنے کسی کمال کے حصول میں یہ روا نہیں رکھتا کہ اس کمال میں اس کا کوئی شریک بھی ہو۔ پس درحقیقت یہ صفت خدا تعالیٰ کی ہے۔ جو اپنے تئیں ہمیشہ وحدۃ لا شریک دیکھنا چاہتا ہے۔ پس ایک قسم کی بدستعمالی سے یہ عمدہ صفت قابل نفرت ہو گئی ہے۔ ورنہ اس طرح پر یہ صفت مذموم نہیں کہ کمال میں سب زیادہ سبقت چاہے۔ اور روحانیت میں تفرد اور یکتائی کے درجہ پر اپنے تئیں دیکھنا چاہے۔

پھر ماسوا اسکے اگر خدا کو قادر نہ مانا جاوے۔ تو پھر اس سے ساری امیدیں باطل ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ ہماری دُعاؤں کی قبولیت اس بات پر موقوف ہے کہ خدا تعالیٰ جب چاہے۔ ذرات اجسام میں یا ارواح میں وہ قوتیں پیدا کر دے جو ان میں موجود نہ ہوں مثلاً ہم ایک بیمار کے لئے دُعا کرتے ہیں اور بظاہر مرنے والے آثار اس میں ہوتے ہیں۔ تب ہماری درخواست ہوتی ہو کہ خدا اسکے ذرات جسم میں ایک ایسی قوت پیدا کر دے جو اسکے وجود کو موت سے بچالے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر وہ دُعا قبول ہوتی ہے اور بسا اوقات اول ہمیں علم دیا جاتا ہے کہ شخص مرنے کو ہے۔ اور اسکی زندگی کی قوتوں کا خاتمہ ہے۔ لیکن جب دُعا بہت کی جاتی ہو اور انتہا تک پہنچ جاتی ہے۔ اور شدت دُعا اور خلق اور کرب سے ہماری حالت ایک موت کی سی ہو جاتی ہو۔ تب ہمیں خدا سے وحی ہوتی ہے کہ اس شخص میں زندگی کی طاقتیں پھر پیدا کی گئیں۔ تب وہ یکدم فوہ صحت کے آثار ظاہر کرنے لگتا ہے۔ گویا مُردہ سے زندہ ہو گیا۔

ایسا ہی مجھے یاد ہے کہ جب میں نے طاعون کے وقت میں دُعا کی۔ کہ اے خدائے قادر ہمیں اس بلا سے بچا۔ اور ہمارے جسم میں وہ ایک تریاکی خاصیت پیدا کر دے۔ جس سے ہم طاعون کی زہر سے بچ جائیں۔ تب وہ خاصیت خدا نے ہم میں پیدا کر دی۔ اور فرمایا کہ میں طاعون

و جہ سے ہے۔ پس اگر اس کو یہ بھی معلوم ہوتا کہ علاوہ جسم دار جانداروں کے خود رُوحوں میں بھی انواع و اقسام کی قوتیں اور گُٹن اور خوبیاں ہیں جو کبھی ان سے دُور نہیں ہوتیں تو دُہ ان کے لئے بھی کوئی گوشۂ جنم تجویز کرتا اور انکو نادبی قرار نہ دیتا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ کسی چیز کے خواص اس سے منفک نہیں ہوتے۔ پس فرض کے طور پر اگر انسانی رُوح گدے میں آجاتی ہے۔ تو وہ اپنے طبعی خواص کو کسی طرح چھوڑ نہیں سکتی۔ گو اس جون میں ان خواص کو ظاہر کرے یا نہ کرے کیونکہ اگر کسی جون کے بدلنے سے اصلی خواص اور قوتیں رُوح کی قطعاً اس کے دُور ہو جائیں۔ تو پھر خود بقول آریہ صاحبان اعادہ اس کا محال ہو گا کیونکہ نیستی سے ہستی نہیں ہو سکتی۔ جو قوت درحقیقت رُوح میں سے معدوم ہو گئی۔ اس کا دوبارہ رُوح میں موجود ہو جانا درحقیقت نیست سے ہست ہو جانا ہے۔ اور اگر تناسخ کے چکر میں اگر رُوح کی قوتیں معدوم نہیں ہوتیں۔ تو تناسخ کا اُن پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پس جبکہ پر میشر نے ان غیر منفک قوتوں کو تناسخ کے چکر سے باہر رکھا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کو ان مخفی قوتوں اور خوبیوں کی خبر ہی نہیں۔ اور نہ یہ معلوم کہ کن عملوں کے پاداش میں یہ قوتیں ادریگن اور خوبیاں رُوحوں کو ملی ہیں۔ علاوہ اس کے اگر پر میشر کو اس بات کا کامل علم ہے کہ رُوح کیا چیز ہے اور اس کے خواص اور قوتیں کیا ہیں۔ تو پھر کیوں وہ اس کے بنانے پر قادر نہیں۔ یہ تو آریہ صاحبوں کے نزدیک مانا ہوا مسئلہ ہے کہ ارواح اپنے شمار میں محدود ہیں اور محدود وقت تک اپنا دورہ پُورا کرتی ہیں۔ پس محدود اور معلوم کے بنانے پر کیوں خدا قادر نہیں۔ اور کس نے ان رُوحوں کو شمار مقررہ تک محدود کر دیا ہے۔ اگر خدا ان کا مُحدود نہیں۔ اگر وہ رُوحیں خدا کی بنائی ہوئی نہیں۔ تو انکی نسبت خدا کا علم ایسا کیونکر کامل ہو سکتا ہے جیسا کہ بنانے والے کا علم ہوتا ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ بنانے والے اور غیر بنانے والے کا علم برابر نہیں ہوتا مثلاً جو لوگ اپنے ہاتھ سے کوئی صنعت بناتے ہیں۔ جیسے وہ لوگ اس صنعت کی دقیق در دقیق کیفیتوں سے واقف ہوتے ہیں۔ دوسرے لوگ ایسی اطلاع نہیں رکھتے۔ اور اگر کامل طور پر اطلاع رکھتے تو بنا بھی سکتے۔

یہ بات ستم اور مقبول ہے۔ کہ جو بنانے والے کو ایک قسم کا علم ہوتا ہے۔ وہ دوسرے شخص کو نہیں پوسکتا۔ اگر یہ وہ خیال بھی کرے۔ کہ میں علم رکھتا ہوں۔ تب بھی اس کا وہ خیال غلط ہے۔ اور دراصل ایک قسم کی ناواقفی کا پتہ اس پر ضرور رہتا ہے۔ مثلاً ہم ہر روز دیکھتے ہیں۔ کہ روٹی اس طرح پکاتے ہیں۔ اور ہمارے روبرو روٹی بنائی جاتی ہے۔ اور عمدہ اور لطیف ٹھیکے اور نان اور کچے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کبھی اپنے ہاتھ سے یہ کام کرنا چاہیں۔ تو اول غالباً یہی ہوگا۔ کہ ہم گوندھنے کے وقت آنے کو ہی غراب کریں گے۔ اور وہ تھکا ہو کر روٹی پکانے کے لائق ہی نہیں رہے گا۔ یا لگانا اور سخت ہو کر اس کام کے ناقابل ہوگا۔ اور یا اس میں آنے کی گلیاں پڑ جائیں گی اور اگر ہم نے مطلب کے موافق آنا گوندھ بھی لیا۔ تو پھر روٹی ہم سے ہرگز درست نہیں آئے گی۔ غالباً بیچ میں اس کی ایک تہی رہے گی۔ اور گرد اس کی بڑے بڑے کان نکل آئیں گے اور کسی جگہ سے پتل اور کسی جگہ سے موٹی اور کسی جگہ سے کچی اور کسی جگہ سے جلی ہوئی ہوگی۔ پس کیا سبب ہے۔ کہ باوجود ہر روز مشاہدہ کے ہم صاف روٹی پکا نہیں سکیں گے۔ اور باوجود دیکھتے وقت بہت خرچ کریں گے لیکن کام بگاڑ دیں گے۔ اس کا یہی سبب ہے۔ کہ ہمارے پاس وہ علم نہیں۔ کہ جو اس شخص کو علم ہے۔ جو جس برس سے ہر قسم کی روٹیاں اپنے ہاتھ سے پکاتا ہے۔

اسی طرح دیکھ لو کہ تجربہ کار ڈاکٹر کیسے کیسے نانک اپریشن کرتے ہیں یہاں تک کہ گردہ میں سو پتھری نکال لیتے ہیں۔ اور بعض ڈاکٹروں نے انسان کے سر کی بیکار اور زخم رسیدہ کھوپڑی کو کاٹ کر اسی قدر صحت کی اور جانور کی کھوپڑی کا سس پوسٹ کر دیا ہے۔ اور دیکھو وہ کیسی عمدگی سے بعض نانک اعضا کو حیرتے ہیں یہاں تک کہ انٹرویوں میں جو بعض چھوٹے پیدا ہوتے ہیں۔ نہایت صفائی سے ان پر عمل برآی کرتے ہیں۔ اور نزول الماء کے موتی کو کیسی صفائی سے کاٹتے ہیں۔ اب اگر یہی عمل ایک دہقان بغیر تجربہ اور علم کے کرنے لگے۔ تو اگر آنکھوں پر کوئی نشتر چلا دے۔ تو دونوں ڈیلے نکال دیگا۔ اور اگر پیٹ پر چلا دے تو وہیں بعض اعضا کو کاٹ کر زندگی کا خاتمہ کر دیگا۔ اب ظاہر ہے کہ اس دہقان اور ڈاکٹر میں فرق صرف علم کا ہے۔ کیونکہ ڈاکٹر کو کثرت تجربہ اور عملی مزاوت سے ایک قسم کا

علم حاصل ہو گیا ہے جو اس دہقان کو حاصل نہیں۔ دیکھو ہمیشہ شفا خانوں میں بیماروں کے لئے خدمت کرنے والے اور سقے وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ اور وہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کس کس قسم کے اپریشن کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ آپ کرنے لگیں۔ تو بیشک کسی انسان کا خون کر دیں گے۔ پس اس میں کچھ شک نہیں کہ علیٰ مزا دولت میں ایک خاص علم ہو جاتا ہے۔ جو دوسرے کو نہیں ہو سکتا اسی طرح اگر یہ صاحبوں کو اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا۔ کہ اگر ان کا پر میشر روحوں اور ذرات عالم کا خالق ہوتا۔ تو اس کا علم موجودہ حالت سے بہت زیادہ ہوتا۔ اسی اقرار سے یہ بھی ان کو اقرار کرنا پڑتا ہے۔ کہ ان کے پر میشر کا علم ناقص ہے۔ کیونکہ بنیوالا اور نہ بنایوالا حقیقت شناسی میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور خود جب مان لیا جائے کہ پر میشر نے نہ روحوں کو بنایا۔ نہ انکی قوتوں کو اور نہ انکی خاصیتوں کو اور نہ پر مانو یعنی ذرات اجسام کو بنایا۔ اور نہ انکی قوتوں اور خاصیتوں اور گتوں کو تو اس پر کیا دلیل ہے کہ ایسے پر میشر کو انکی قوتوں اور خاصیتوں اور گتوں کا علم بھی ہے۔ یہ کہنا کافی نہیں ہے۔ کہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کہ اس کو علم ہے۔ کیونکہ محض عقیدہ پیش کرنا کئی دلیل نہیں ہے۔ اور بغرض محال اگر کسی قدر علم مان بھی لیں۔ تو وہ علم اس علم کے برابر کب ہو سکتا ہے جو اس حالت میں ہوتا۔ کہ جبکہ پر میشر نے روحوں اور ذرات عالم اور انکی قوتوں اور خاصیتوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہوتا۔ کیونکہ تمام عقل مندوں کی یہ مانی ہوئی بات ہے۔ کہ بنانے والے اور نہ بنانے والے کا علم برابر نہیں ہوتا جیسا کہ ابھی ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ لیکن قرآن شریف ہمیں سکھاتا ہے۔ کہ وہ روحوں اور ذرات عالم کی تمام اندرونی کیفیات اور قوتیں اور خاصیتیں جانتا ہے۔ اور قرآن شریف میں خدا فرماتا ہے۔ کہ میں اس لئے اندرونی حالات ارواح اور ذرات کے جانتا ہوں۔ کہ میں ان سب چیزوں کا بنانے والا ہوں۔ لیکن وید کا پر میشر کوئی دلیل نہیں دیتا۔ کہ باقلمی اور بلا واسطہ کیوں اور کس وجہ سے ارواح کی پوشیدہ قوتوں اور گتوں اور خواص کا اس کو علم ہے۔ اور ایسا ہی کیوں اور کس طرح ذرات اجسام کے نہاں در نہاں خواص اور طاقتوں اور گتوں پر اس کو اطلاع ہے۔

پھر اسوا اس کس ہم خدا تعالیٰ کے علم کا اس کی تازہ بتازہ وحی سے ہمیشہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور ہم روز دیکھتے ہیں کہ حقیقت خدا تعالیٰ غیب دان ہے۔ اور نہ حرف کسی فذر بلکہ ہم اس کی قدرت کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں۔ مگر آریہ صاحبوں پر یہ دروازہ بھی بند ہے۔ اس لئے ان کے لئے اس بات پر یقین کرنے کے لئے کوئی راہ کھلی نہیں۔ کہ ان کا پر میشر غیب دان ہے۔ یا قادر مطلق ہے۔ اور نہ دید ان کو اس درجہ کے حاصل کرنے کی کوئی بشارت دیتا ہے۔

ایسا ہی آریہ صاحبان خود اقرار ہی ہیں۔ کہ ان کے پر میشر کیلئے اپنے فیض الوہیت میں کمال تمام حاصل نہیں۔ کیونکہ وہ ہمیشہ ناقص طور پر لوگوں کو مکتی خانہ میں داخل کرتا ہے۔ اور پھر کچھ مدت کے بعد ناگہان مکتی خانہ سے باہر نکال لیتا ہے۔ تا سلسلہ تناسخ میں کچھ فرق نہ اڑے۔ اس لئے اس کی سزا اور رحمت کا قاعدہ بھی خود غرضی کی آمیزش اپنے اندر رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں رحمت تمار سے کام لوں اور سب کو ہمیشہ کے لئے نجات دے دوں تو سلسلہ تناسخ ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے گا۔ تو پھر بعد میں بے کار ٹھیننا پڑے گا۔ کیونکہ جس حالت میں روحیں محدود ہیں۔ یعنی ان کے شمار کی ایک مقدار تک محدود ہے۔ تو اس صورت میں اگر ایک جگہ کو جو عبادت میں اپنی تمام عمر بسر کرتا ہے نجات ابدی دی جائے تو ظاہر ہے کہ جو دفع نجات پاگئی وہ ہاتھ سے گئی۔ اور تناسخ کے چکر سے آنا دہوئی نہیں بالضرورت ایک دن ایسا آجائے گا کہ سب روحیں ہمیشہ کے لئے نجات پا جائیں گی اور یہ تو خود مانا ہوا مسئلہ ہے کہ پر میشر رُوح پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ پس اس صورت میں بجز اس کے کیا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ کسی دن تمام روحوں کے دائمی مکتی ہونے کے بعد پر میشر شری کا تمام سلسلہ مطلق پڑ جائے اور تناسخ کے لئے ایک دفع بھی اس کے ہاتھ میں نہ رہے۔ پس اس تمام تقریر سے ثابت ہوتا ہے کہ آریہ صاحبان کا پر میشر جیسا کہ روحوں کے پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ ایسا ہی وہ روحوں کو نجات ابدی دینے پر بھی قادر نہیں کیونکہ اگر وہ روحوں کو نجات ابدی دے دے تو اس کا تمام سلسلہ ٹوٹتا ہے۔ اس لئے اپنی تمام عباداری کے محفوظ رکھنے کے لئے غفل کی عادت کو اس نے لازم

پھلایا ہے۔ اور اپنے رہنما پرستاروں کے ساتھ بخیلوں کی طرح کام دعائی کرتا ہے۔ اور بار بار عزت کے بعد ان کو ذلت دیتا ہے۔ اور تنازع کے چکر میں ڈال کر کروہ در کفوہ صورتوں میں ان کو ڈالتا ہے۔ محض اس لئے کہ اس کی عجلداری میں فرق نہ آوے۔ اس بات کا آریہ صاحبوں کو خود اقرار ہے۔ کہ اس کی بار بار دنیا کے کل انسانوں کو نجات دے دی ہے۔ مگر پھر کچھ مدد کے بعد اس نجات خانہ سے باہر نکال کر طرح طرح کی بھولوں میں ان کو ڈال دیا ہے۔ اب آریہ صاحبان تلاش نہ ہوں۔ ہم ادب سے عرض کرتے ہیں اور جہاں تک ہمیں نرم الفاظ مل سکتے ہیں۔ ان میں ہمدی یہ گزارش ہے۔ کہ اس عقیدہ پر ایک سخت اعتراض ہوتا ہے۔ اور ہم امید نہیں کرتے کہ اس اعتراض کا کوئی آریہ صاحب صفائی سے جواب دے سکے۔ اور اگر جواب دیں تو ہم خوشی سے سنیں گے۔ اور اعتراض یہ ہے۔ کہ جبکہ خود غرضی کی ضرورت کی وجہ سے ہمیشہ کی یہ عادت ہے کہ وہ کمٹی خانہ میں ہمیشہ لوگوں کو رہنے نہیں دیتا۔ اور پھر طرح طرح کی بھولوں میں ڈالتا ہے۔ تو ان مختلف بھولوں سے ترجیح یا مرج لازم آئے گی۔ لینے جو لوگ ہمیشہ کے سچے جگت ہو کر نجات پا چکے ہیں۔ اب کمٹی خانہ سے باہر نکالنے کے وقت کسی کو مرد و بنا مانا اور کسی کو عورت اور کسی کو لگائے اور کسی کو بیل۔ اور کسی کو کتا اور کسی کو سونہ۔ اور کسی کو بندر اور کسی کو بھیڑیا۔ اس میں خلافت عدالت طریق معلوم ہوتا ہے۔ خصوصاً جس حالت میں ہر ایک کمٹی پانے والا سخت امتحان کے بعد کمٹی پاتا ہے۔ اور کروڑ بار کس تنازع کے چکر میں رہ کر پھر کہیں اس مراد تک پہنچتا ہے۔ تو کم سے کم اس کے لئے یہ رعایت تو ہونی چاہیے تھی۔ کہ وہ انسان بنایا جاتا۔ یہ کیا مسئلہ ہے۔ کہ اپنا پیارا بنا کر اور اپنے قرب سے شرف بخش کر پھر آخر کار اس کو کتا یا سونہ بنا کر کمٹی خانہ سے باہر نکال دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ کے اشخاص کو کتا نہ بنایا۔ بلکہ انسان بنایا۔ حالانکہ کمٹی پانے کے شرائط سب سے برابر پورے کر لئے تھے۔ پر ہمیشہ کا کسی پر احسان نہ تھا۔ پھر کیا وجہ کہ کمٹی خانہ سے نکال کر کسی کو انسان اور کسی کو کتا بنایا گیا۔ اس صورت میں نہ سزا عدل کے طور پر ہوئی۔ اور نہ رحمت۔

ایک اور بات ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا کوئی شریف آریہ صاحب ہیں جو اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ بموجب اس قاعدہ کے جو مکتی یا بوں کو ایک مدت کے بعد پھر تناخ کے چکر میں ڈالا جاتا ہے۔ اور طرح طرح کے جوں کی ذلت ان کو دیکھنی پڑتی ہے۔ لازم آتا ہے کہ آریہ صاحبوں کا کوئی مقدس بزرگ اس ذلت سے باہر نہ ہو۔ گو ہماری یہ رائے نہیں ہے کہ ہم کسی قوم کے بندگان کو ذلت کے داغ کی طرح منسوب کریں۔ بلکہ ہماری یہ رائے ہے کہ جس شخص کو خدا نے کریم اپنے فضلِ عظیم سے اپنی معرفت اور محبت اور اپنے پاک تعلق سے حدِ کامل بخشا ہے۔ اور اپنے عزت والے گروہ میں داخل کرتا ہے۔ پھر اس کو کبھی ذلیل نہیں کرتا۔ اور ملکن نہیں۔ کہ خدا تعالیٰ کے قرب کا اتنا بڑا درجہ پا کر پھر کٹا یا بٹا یا سورا یا بندر بنایا جاوے۔ مگر آریہ صاحبوں کا یہ قاعدہ چاہتا ہے کہ ضرور مقدس لوگ ان جوں میں آتے ہیں۔ خواہ وہ اتنا کہ سلاویں یا رشی یا مئی کے درجہ تک پہنچیں۔ ہم بادوب دریافت کرتے ہیں۔ کہ کیا دید کے رشی جن پر چاروں وید نازل ہوئے تھے۔ اور راجہ راجندر اور راجہ کرشن وغیرہ اور اس قاعدہ سے مستثنیٰ ہیں یا نہیں۔ اور اگر مستثنیٰ ہیں تو کیا وجہ اور اگر نہیں تو ان کو عزت سے یا ورنہ کیا معنی رکھتا ہے۔ کیا عقل سلیم اس بات کو چاہتی ہے کہ ایک کتاب کو تو عزت دی جائے۔ اور اس کو آسمانی کتاب سمجھا جائے۔ مگر جس پر وہ کتاب نازل ہوئی تھی۔ اس کی نسبت یہ اعتقاد رکھا جائے کہ وہ رذیل سے رذیل جوں میں چلے کھاتا پھرتا ہے۔ غرض جو لوگ خدا تعالیٰ کی جناب میں ایک مرتبہ عزت پا گئے۔ پھر ان کو تناخ کے چکر میں ڈالنا اور کٹنے۔ بٹے۔ سورا بنانا۔ یہ اس قدوس خدا کا فعل نہیں ہے۔ جو پاک بنا کر پھر طیب بنانا نہیں چاہتا۔ ورنہ اس صورت میں آریہ صاحبوں کا کوئی بزرگ بھی یقینی طور پر قابلِ تعریف نہیں ٹھہرتا۔ کیونکہ کیا معلوم کہ اب وہ کسی بچوں میں ہے۔ غرض اس عقیدہ کے رو سے آریہ صاحبوں کا پریشیز صرف بچلی کی صفت مذکورہ سے موسوم ہوتا ہے۔ بلکہ سخت دل اور ظالم اور کینہ دُر بھی ٹھہرتا ہے۔ کہ جن لوگوں نے اس کے ساتھ بچے دل سے

محبت کی۔ اور اس کی راہ میں خدا ہوئے اور اس کو ہمیشہ کے لئے اختیار کیا۔ وہ ان کو بھی مکتی خانے سے نکال کر اسی وقت یا کچھ دن بعد بندر اور سور بنا دیتا ہے۔ ایسے پر میشر سے کوئی نیکی کی امید ہو سکتی ہے۔ چاہیے کہ آریہ صاحبان اس مضمون کو غور سے مطالعہ کریں اور محض جوش اور غضب سے جواب نہ دیں۔ بلکہ اول بات کو سمجھ لیں پھر کوئی کلمہ منہ پر لاویں۔

آریہ سماجیوں کا یہ دعوئے ہے۔ کہ وید میں عناصر پرستی اور ستلہ پرستی کی تعلیم نہیں ہے اور اس میں محض خدائے واحد لاشریک کی پرستش کی تعلیم ہے۔ لیکن ان کے مقابل پر قدیم مذہب سنان و صرم کا ہے جو تمام آریہ ورت میں پھیلا ہوا ہے۔ جسکی کوڑا یا شند سے اس ملک میں موجود ہیں۔ اور صد ہا پنڈت جا بجا پائے جاتے ہیں۔ ان کا یہ بیان ہے۔ کہ ضرور عناصر پرستی کی تعلیمیں وید میں پائی جاتی ہیں۔ اور بلاشبہ وید یہی ہدایت کرتا ہے۔ کہ تم آگ کی پرستش کرو۔ ہوا کی پرستش کرو۔ پانی کی پرستش کرو۔ زمین کی پرستش کرو۔ سورج کی پرستش کرو۔ چاند کی پرستش کرو۔ اور اسی وجہ سے آریہ ورت میں قدیم سے ان چیزوں کے پرستار پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ گنگا کی پرستش کرنے والے اور کانگڑہ میں جو الامکھی کی آگ کے پرستش کرنے والے اور سورج کے آگے ہاتھ جوڑنے والے اب تک جا بجا ان پرستشوں میں مشغول ہیں اور یہ سب لوگ وید کی پابندی کا دعوئے کرتے ہیں اور قطع نظر اس کے جب کہ ہم خود بھی ایمان اور انصاف کی رو سے ان ویدوں پر غور کرتے ہیں جو آریہ اور انگریزی میں ترجمہ ہو کر شائع کئے گئے ہیں۔ تو صد ہا شریوں پر نظر ڈال کر ضرور ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ بلاشبہ ان ویدوں میں آگ اور ہوا اور سورج اور چاند وغیرہ سے دُعائیں مانگی گئی ہیں۔ اور مرادوں کے پانے کے لئے ان سے مدد طلب کی گئی ہے۔ چنانچہ ہم چند شریاں لوگ وید کی اس جگہ محض نمونہ کے طور پر لکھتے ہیں۔ اور یہ حصہ وید کا ترجمہ ہو کر سنسکرت پرستک کے دوبارہ مقابلہ کیا گیا ہے۔ اور پنڈتوں کی شہادتوں کے ساتھ اس کی محنت کی اطمینان دلائی گئی ہے۔ اور نوویسکی میں پڑھانے کے لئے قبول کیا گیا ہے۔ اور وہ شریاں یہ ہیں:-

میں اگنی دیوتا کی جو ہوم کا بیڑا گردا کرکن اور دیوتاؤں کو نذر میں پہنچانے والا اور بڑے ثروت والا ہے۔ ہمارا تاہوں۔ ایسا ہمہ کہ اگنی جس کی ہمارا زمانہ قدیم اور زمانہ حال کے رشی کرتے چلے آئے ہیں۔ دیوتاؤں کو اس طرف متوجہ کرے۔ اے اگنی جو کہ دو لکڑیوں کے رگڑنے سے پیدا ہوئی ہے۔ اس پاک کٹے ہوئے کشا پر دیوتاؤں کو لا۔ تو ہماری جانب سے ان کا بلانے والا ہے۔ اور تیری پرستش ہوتی ہے۔ اے اگنی آج ہماری خوش ذائقہ قربانی دیوتاؤں کو ان کے کھانے کے واسطے پیش کر۔ اے اگنی، والیو۔ سورج وغیرہ دیوتاؤں کو ہماری نذر پیش کر۔ اے بے عیب اگنی تو منجھ اور دیوتاؤں کے ایک ہوشیار دیوتا ہے جو اپنے والدین کے پاس رہتا ہے۔ اور ہمیں اولا و علما کرتا ہے۔ تمام دولتوں کا تو ہی بخشنے والا ہے۔ اے اگنی شمع گھوٹوں کے سوا ہی ہماری اسنت سے پر سن جو۔ ۳۳ دیوتاؤں کو یہاں لا۔ اے اگنی جیسا کہ تو ہے لوگ اپنے گروں میں تجھے محفوظ جگہ میں روشن کرتے ہیں۔ اے مائل اگنی تو پناہ ہے۔ یعنی اپنے جسم کا آب جلانے والا ہے۔ آج ہماری خوش ذائقہ قربانی دیوتاؤں کو ان کے کھانے کے لئے پیش کر۔ اے اندر اے والیو یہ ارگ تمہارے واسطے چھڑا لیا ہے۔ ہمارے واسطے کھانا لے کر ادھر آؤ۔ اے اندر کو سیلا رشی کے پتر جلد آ۔ اور مجھ رشی کو مل دار کر دے۔ اے سورج اور چاند ہمارے یک کو لاسیاب کرو۔ اور ہماری قوت زیادہ کرو۔ تم بہت آدمیوں کے فائدے کیلئے پیدا ہوئے ہو۔ بہتوں کو

۳۹۸

۱۔ تمام پرانوں کے شجرہ میں لکھا ہے کہ کو سیلا کا بیٹا و شوامتر اور سیانا دیو کا بھائی ہے اس کی وجہ بیان کرنے کو کہ اندر کو سیلا کا کپوٹو تو ہو گیا۔ یہ قصہ بیان کرتا ہے۔ جو کہ وید کے تتمہ انوکرا میتھ کی درج ہے۔ کہ کو سیلا شرا تھا کے پتر نے یہ فعل میں خواہش کر کے کہ اندر کی توجہ سے میرا بیٹا ہو۔ تب جب اختیار کیا تھا جس تپ کے بدل میں خود اندر نے ہی اس کی گھر جنم لے لیا۔ اور آپ ہی اس کا بیٹا بن گیا۔ منہ

تہارا ہی آسرا ہے (غور کرنے کا مقام ہے۔ کہ ایک طرف اس شرتی میں اقرار ہے۔ کہ سورج اور چاند دونوں مخلوق اور پیدا شدہ ہیں۔ اور پھر ان سے مراد میں بھی مانگی گئی ہیں) سورج کے نکلنے پر سترے اور رات چودوں کی طرح بھاگ جاتے ہیں۔ ہم سورج کے پاس جاتے ہیں۔ جو دیوتاؤں کے بیچ نہایت عمدہ دیوتا ہے۔ اے چاند ہمیں تہمت سے بچا۔ گناہ سے محفوظ رکھ۔ ہمارے توکل سے خوش ہو کر ہمارا دوست ہو جا۔ ایسا ہو کہ تیری قوت زیادہ ہو۔ اے چاند تو دولت کو بخشنے والا ہے۔ اور مشکلوں سے نجات دینے والا۔ ہمارے مکان پر دلیر بہادروں کے ہمراہ آ۔ اے چاند اور اگنی تم مرتبہ میں برابر ہو۔ ہماری قوتوں کو آپس میں بانٹ لو کہ تم ہمیشہ دیوتاؤں کے سردار رہے ہو۔ میں جل دیوتا کو جس میں ہمارے مویشی پانی پیتے ہیں بلاتا ہوں۔ اے دہرتی دیوتا ایسا ہو۔ کہ تو بہت وسیع ہو جائے۔ تجھ پر کانٹے نہ رہیں۔ اور تو ہمارے رہنے کی جگہ ہو جائے۔ اور ہمیں بڑی خوشی دے۔ یہ چند شرتیاں ہیں جو ہم نے رگ وید سے بطور نمونہ کے لکھی ہیں۔ جس کا بھی چاہے۔ اصل سنسکرت پستک کے مقابلہ کرے۔ اس قسم کی شرتیاں جو صد ہا وید میں پائی جاتی ہیں۔ سناتن دھرم والے ہزار ہا پنڈت جو آریہ ورت میں موجود ہیں۔ ان کے ہی معنے کرتے ہیں کہ ان سے عناصر پرستی ثابت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آریہ قوم میں آگ کی پوجا کرنے والے اور ایسا ہی پانی کی پوجا کرنے والے اور سورج چاند کے پوجاری بھی پائے جاتے ہیں۔ اور ان معنوں پر صرف انہی کی گواہی نہیں بلکہ برہمنہ مذہب کے صد ہا معنی بھی جنہوں نے بڑی محنت سے سنسکرت میں چاروں وید پڑھے تھے آج تک گواہی دیتے آئے ہیں۔

۲۵

اب غور کا مقام ہے۔ کہ ان سب کے مقابلہ پر صرف ایک پنڈت دیانند جس کو کوئی وحی الہام نہیں ہوتا تھا۔ دعوے کرتا ہے۔ کہ یہ سب پریشکر کے نام ہیں۔ اور پھر وہ اس دعویٰ کو بھی اخیر تک نباہ نہیں سکا۔ بلکہ بعض مقام میں جہاں کسی طرح اس کی تاویل پیش نہیں گئی آپ متبولی کر لیا ہے۔ کہ اس جگہ آگ سے آگ ہی مراد ہے۔ یا تل سے تل ہی مراد ہے۔ اصل

انصاف کی یہ بات ہے۔ کہ پنڈت دیانند وید کی تاویل نہیں کرتا تھا۔ بلکہ ایک دوسرا حید بنانا چاہتا تھا۔ آخر تاویل کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ظاہر ہے۔ کہ وہ خدا کے آسمانی بندوں میں سے تو نہیں تھا۔ جو خدا سے الہام پاتے ہیں۔ اور نہ اس کو خدا کا مکالمہ نصیب تھا۔ اور نہ اس کی تائید میں کوئی آسمانی نشان ظاہر ہوئے۔ بلکہ وہ بلا امتیاز صد ہندو پنڈتوں میں سے ایک پنڈت تھا۔ پھر خواہ مخواہ بے دلیل اس کی بات کو ماننا انصاف سے بعید ہے۔ جبکہ ہزار ہا پنڈت ایک طرف ہیں۔ اور ایک طرف صرف وہ اور خدا کی طرف سے کوئی امتیازی نشان اس کے ساتھ نہیں۔ اور بجز تاویلوں کے اور کوئی کام اس نے نہیں کیا۔ تو کیوں بغیر تحقیق کے خواہ مخواہ اس کی بات مان لی جائے۔ یہ صرف مسلمانوں کا الزام نہیں۔ کہ ویدوں میں مخلوق پرستی کی تعلیم ہے۔ بلکہ سناٹن دھرم والے قدیم ہندو جن کے مذہب کے کوڑے لوگ اس ملک میں پائے جاتے ہیں۔ وہ بھی اس بات کے ہمیشہ سے قائل چلے آتے ہیں۔ کہ وید میں مخلوق پرستی کی تعلیم ہے۔ میں ہرگز سمجھ نہیں سکتا۔ کہ اگر وید میں مخلوق پرستی کی تعلیم نہ ہوتی۔ تو پھر کیوں یہ ہزار ہا پنڈت یک دفعہ اندھے ہو جاتے اور غلط واقعہ وید پر تھمتیں لگاتے۔ عناصر پرستی کی شریاں صرف ایک دو نہیں۔ بلکہ تمام رنگ وید ان سے بھرا پڑا ہے۔ اب کہاں تک انسان تاویل کرتا جاوے۔ اگر دو شریاں ہوتیں یا دستل ہوتیں یا سینس ہوتیں یا پچاس ہوتیں۔ تو کوئی شخص تکلف سے محنت اٹھا کر تاویل بھی کرتا۔ مگر وید میں تو صد ہا شریاں اسی قسم کی پائی جاتی ہیں۔ ان کی کہاں تک تاویل ہو سکے۔ تعصب لگتا ہے۔ اور گرفتار تعصب جو چاہے کہے۔ لیکن انصاف کے ساتھ اگر سوچا جائے۔ تو کوئی صورت تاویل کی معلوم نہیں ہوتی۔

آریہ سماجیوں کے دل میں خواہ مخواہ یہ وہم پیدا ہو گیا ہے۔ کہ جو کچھ پنڈت دیانند نے سمجھا ہے وہ دوسرے ہزار ہا پنڈتوں نے نہیں سمجھا۔ لیکن یہ خیال بالکل ہی بوجہ ہے۔ اور وہ تین فرقوں کے ہاتھ میں ہے۔ ایک سناٹن دھرم والے دوسرے برہم سماج والے۔ تیسرے وید کے

تجہ جو فرد و اور انگریزی میں ہو چکے ہیں۔ اس صورت میں کوئی قبول کر سکتا ہے کہ اس رائے کے ظاہر کرنے میں کہ ویدوں میں مخلوق پرستی ہے ان تمام لوگوں کی عقل ماری گئی۔ اور صرف پنڈت دیانند صاحب اس دھوکے سے بچ گئے۔ ہاں میرے خیال میں ایک بات آتی ہے۔ اگر اس امر کو آریہ سماجی لوگ ثابت کر سکیں۔ تو پھر پنڈت دیانند کی تاویل صحیح ہو سکتی ہے۔ اور وہ یہ کہ جب قدر شدہ ویدوں میں مخلوق پرستی کی تعلیم ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے چند شریاں نمونہ کے طور پر بھیجی ہیں۔ اس کے مقابلہ پر ویدوں میں سے بکثرت ایسی صاف صاف شریاں پیش کر دی جائیں۔ جن میں یہ بیان ہو کہ تم نہ تو آگ کی پرستش کرو۔ اور نہ ہوا کی اور نہ سُدھج کی۔ اور نہ چاند کی اور نہ کسی اور چیز کی بلکہ محض پریشکر کی ہی پرستش کرو۔ مگر چاہئے کہ ایسی شریاں کم سے کم بچاس یا ساٹھ ہوں۔ کیونکہ جس حالت میں عناصر پرستی اور شمس و قمر کی پوجا کے بارے میں صد ہا شریاں وید میں پائی جاتی ہیں۔ تو ان کے رد میں صرف دو چار شریاں کافی نہیں ہو سکتیں کیونکہ وہم گذرتا ہے۔ کہ کسی نے وید کی پردہ پوشی کے لئے پیچھے سے ملا دی ہوں گی۔ اسی فیصلہ کے لئے میں نے یہ گزارش کی ہے۔ اگر ایسی شریاں جو مخلوق پرستی کے وہم کو رد کرتی ہوں بہت ہی مختصر ہوں۔ تب بھی کم سے کم بچاس یا ساٹھ ہونی چاہئیں۔ تاکہ وہم کی گنجائش نہ رہے۔ اور اگر مشرکانہ تعلیم کی کثرت کے مقابل ایسی شریوں کی کثرت ثابت نہ ہو۔ تو اگر ایک پنڈت دیانند نہیں۔ کہ وڈ یا پنڈت دیانند ہوں۔ ہرگز ان مشرکانہ شریوں کی تاویل میں ایمان نہ دے گا۔ جواب نہیں دے سکے گا۔ ظاہر ہے۔ کہ وید کی ان تعلیموں کو وڈ یا غلوقات گمراہ ہو چکی ہے۔ اور بیسیوں مخلوق پرستی کے مذہب آریہ قوم میں پھیلے ہوئے ہیں۔ پس اگر فرض کے طور پر پنڈت دیانند کی طرح کسی اور وید کے بجائے کار نے بھی ان شریوں کی وہی تاویل کی ہو۔ جو دیانند نے کی ہے۔ تو وہ ہرگز پذیرائی کے لائق نہیں ہوگی۔ کیونکہ ایسی تاویل کرنے والے کو دھمی اور الہام کا دعوئے نہیں۔ ممکن ہے کہ کسی شخص نے جس کو مشرکانہ تعلیم بُری معلوم ہوئی ہو۔ وید کی ان شریوں پر اپنی تاویل سے پردہ ڈال دیا ہو۔ تو جبکہ اس کے مقابل

ص

دوسرے بجاشی کاروں نے قبول کیا ہے۔ کہ ضرور اس میں مشرکانہ تعلیم ہے۔ تو دو مختلف رائیوں کے ساتھ فیصلہ کیونکر ہو۔ اور ایسے بے اصل خیالات سے گو وہ قدیم ہوں یا جدید۔ قطعی طور پر ہرگز یہ رائے قائم نہیں ہو سکتی۔ کہ وید اس داغ سے مبرا ہے۔ کیونکہ ہم دوسرے بجاشی کاغذ کی شہادت کو کہاں چھپائیں۔ اور جس طور کے معنی کر ڈیا لوگ ابتداء سے سمجھتے چلے آئے ہیں۔ ان معنوں سے بلاوجہ کیونکر اعراض کیا جائے۔ یہ وید کا خود اپنا فرض تھا۔ کہ جس حالت میں اس کے ایسے الفاظ استعمال کئے جن سے قوم شرک کی نجاست سے آلودہ ہو گئی۔ تو وہ دھوکہ دہر کرنے کے لئے آپ ہی پچاس یا ساٹھ یا سو مرتبہ تاکید کے طور پر بار بار لکھ دیتا۔ کہ تم سورج چاند آگ پانی وغیرہ کی پرستش ہرگز نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔

ایک اور امر ہے۔ جو قرآن شریف کی تعلیم سے بھی معلوم ہوا ہے۔ اور تم تکمیل بحث کے لئے اس کا ذکر بھی اس جگہ مناسب سمجھتے ہیں۔ اور میں خیال گذرتا ہے۔ کہ شاید وید کی شریعتوں کا بھی یہی منشا ہو۔ اور پھر ایک زمانہ گزرنے کے بعد وہ منشاء سلی نظروں سے چھپ گیا ہو اور ساتھ ہی اس کے یہ بھی ممکن ہے۔ کہ ابتداء زمانہ میں ایسی شریعتیں وید میں بہت ہوں۔ جن کا مضمون یہ ہو۔ کہ آگ اور پانی اور ہوا اور سورج اور چاند وغیرہ کی پرستش نہیں کرنی چاہیئے۔ پھر بعد میں جبکہ آریہ ورت میں ایسے فرقے بہت پیدا ہو گئے جو وید کے ظاہری الفاظ کو دیکھ کر عناصر پرست اور آفتاب پرست وغیرہ بن گئے۔ تو رفتہ رفتہ انہوں نے وہ شریعتیں وید میں سے نکال دیں۔ کیونکہ طبعاً انسان میں یہ عادت ہے۔ کہ جب وہ اپنی عقل اور فہم کی حد تک دو مخالف مضمون کو ایک کتاب میں دیکھتا ہے۔ تو کوشش کرتا ہے۔ کہ کسی طرح ان دونوں کو مطابق کرے۔ اور جب مطابق نہیں کر سکتا تو پھر اس کوشش میں لگ جاتا ہے۔ کہ کسی طرح اس حصہ کو نکال دے کہ جو اس کے مسلم حصہ کے مخالف ہے۔ جیسا کہ عیسائی صاحبان بھی دن رات یہی کوشش کر رہے ہیں۔ اور انجیل

کے وہ تھے جن میں صریح گواہی دی گئی ہے۔ کہ یسوع ابن مریم انسان تھا۔ وہ ان پر بہت ناگوار گذر رہے ہیں۔ اگر ان کے مشورہ سے انجیلیں لکھی جاتیں۔ تو بہت سے مقامات انجیل کے نکال دینے کے لائق تھے۔ اور حتی المقداد اب بھی یہ کارروائی مختلف ترجموں کے ذریعہ سے کی جاتی ہے۔ اسی طرح اس تقریر کے لحاظ سے جو ہم ذیل میں لکھتے ہیں جس کو ہم نے نہ اپنی طرف سے بلکہ قرآن شریف کی طرف سے استنباط کیا ہے۔ ممکن معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ بھی کسی زمانہ میں خدا کی وحی ہو۔ اور خدا کی طرف سے یہ کتاب ہو۔ اور پھر ایک مدت کے بعد اس کے اصلی معنوں کے سمجھنے میں لوگوں نے غلطی کھائی اور اس وجہ سے آریہ ورت میں آریہ قوم میں یہ فرقے پیدا ہو گئے۔ کہ کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے اور کوئی آگ کا پوجاری اور کوئی گنگا سے مرادیں مانگتا ہے۔ اور جب ان فرقوں نے دیکھا۔ کہ دیگی صدا دوسری شہرتیاں مخلوق پرستی کے مخالف ہیں۔ تب انہوں نے رفتہ رفتہ ان تمام شہرتیوں کو دید میں سے باہر نکال دیا۔ اور صرف وہی شہرتیاں وید میں رہنے دیں جو مشرکانہ تعلیم کے رنگ میں تھیں۔ مگر یہ امر ثابت ہو جائے۔ کہ درحقیقت ایسی صدا شہرتیاں وید میں سے نکال دی گئی ہیں تو کم سے کم ایک خدا ترس کو تقویٰ کے لحاظ سے وید کے بارے میں جلدی سے تکذیب کرنا منع ہوگا۔ اور وید کی تکذیب کے لئے صرف اس قدر کافی نہیں ہوگا۔ کہ اس میں آگ وغیرہ کی پرستش و سنت و ہما موجود ہے۔ کیونکہ قرآن شریف کی بعض آیات جیسا کہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ وید کے اس طرز کو توحید میں داخل کرتی ہیں۔ اور گویا ہر پرستی کے متعلق بعض شہرتیاں وید میں اس قسم کی ہیں۔ کہ ان کی تاویل کرنا بہت مشکل ہے۔ مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ اس طور پر جو قرآن شریف میں اشارات مذکور ہیں۔ بعض شہرتیوں کی تاویل بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ہم اس قاعدہ کو ذیل میں لکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں۔ کہ گو وید اپنی موجودہ حالت میں ایک دھوکا دینے والی کتاب ہے۔ جو شرک کی تعلیم جا بجا

۴۰۵

اس میں دکھائی دیتی ہے۔ اور کروڑوں لوگوں پر اس کا یہ بد اثر پایا جاتا ہے۔ کہ وہ آتش پرستی وغیرہ مشرکانہ طریقوں میں سرگرم ہیں۔ بلکہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ جو ستارہ پرستی اور آتش پرستی پارسیوں میں موجود ہے۔ وہ بھی وید سے ہی انہیں پہنچی ہے۔ اور تعجب نہیں کہ رومیوں اور یونانیوں میں بھی یہ مشرکانہ تعلیمیں وید کے ذریعہ سے ہی رواج پائی ہوں۔ کیونکہ آریہ قوم کا خیال ہے۔ کہ وید قدیم ہے۔ لہذا ہر ایک جھوٹی اور مشرکانہ تعلیم کا سرچشمہ ایسی کتاب کو ہی ماننا پڑے گا جو سب سے پرانی کہلاتی ہے۔ پس وہ نمونہ جو وید کی تعلیم نے دکھلایا ہے۔ وہ ان کروڑوں لوگوں کے عقیدوں سے ظاہر ہے جو وید کی پابندی کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ اور موجودہ حالت میں وید میں کوئی قدر توحید نظر نہیں آتا۔ ہر ایک صفحہ پر مشرکانہ تعلیم کے الفاظ نظر آتے ہیں۔ اور بے اختیار دل میں گذرتا ہے کہ یہ چار کا عدد ہی شرک سے کچھ مناسبت رکھتا ہے۔ انجیلیں چار تھیں۔ انہوں نے ایک مصنوعی خدا پیش کیا اور پھر وید بھی چار ہیں۔ انہوں نے آگ وغیرہ کی پرستش سکھائی۔ لیکن تاہم ممکن اور قرین قیاس ہے۔ کہ یہ کتاب تحریف کی گئی ہو۔ اور کسی زمانہ میں صحیح ہو۔ اور خدا خالق کی طرف سے جو اور پھر نادانوں کے تصرف اور تحریف سے بچ گئی ہو۔ اور وہ شرتیاں اس میں سے نکال دی گئی ہوں۔ جن میں یہ ذکر تھا۔ کہ تم سورج اور چاند اور تہا اور لگ اور پانی اور اکاش اور خاک وغیرہ کی پرستش مت کرو۔ اگرچہ اس قدر تغیر اور انقلاب سے یہ کتاب خطرناک اور مضرب ہو گئی۔ تاہم کسی زمانہ میں بے کار نہ تھی۔ اور جس شخص کو ہندوؤں کی تاریخ سے واقفیت ہے۔ وہ خوب جانتا ہے۔ کہ وید پر بڑے بڑے تغیرات آئے ہیں۔ اور ایک زمانہ میں ویدوں کو مخالفوں نے آگ میں جلا دیا تھا۔ اور مدت تک وہ ایسے لوگوں کے قبضہ میں رہے۔ جو عناصر پرستی اور مورتی پوجا کے دلدادہ تھے۔ اور بجز اس قسم کے برہمنوں کے دوسروں پر ان کا پڑھنا حرام کیا گیا تھا۔ پس اس وجہ سے وید کے پستک عام طور پر مل نہیں سکتے تھے۔ بلکہ صرف بڑے بڑے برہمنوں کے کتب خانوں میں ہی پائے جاتے

تھے۔ جو بُت پرست اور عناصر پرست جو چکے تھے۔ اس صورت میں خود عقل قبول کرتی ہے۔ کہ ان دونوں میں ان برہمنوں نے بہت کچھ مشرکانہ مہاشیے دید پر چڑھائے ہوں گے۔ اور اس بات کے اکثر محقق آریہ ورت کے قائل ہیں۔ کہ بعض زمانوں میں دید بڑھائے گئے۔ اور بعض میں گھٹائے گئے۔ اور بعض وقت بجائے گئے۔ اور جب آریہ قوم نے اندرونی لڑائیوں سے فراغت پائی۔ تو بیرونی حکومتوں کے پیچھے میں پھنس گئے۔ اسلامی حکومت بھی سات سو برس تک اس ملک میں رہی۔ اس لیے زمانہ میں بھی جو کچھ مسلمانوں نے آریہ قوم کا عقیدہ دیکھا۔ وہ بُت پرستی اور آتش پرستی وغیرہ تھا۔ اسی زمانہ میں شیخ مسیحی بھی ایک مرتبہ اس ملک میں آئے تھے۔ اور بُت پرستی کا بڑا زور دیا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی کتاب بوستان میں فرماتے ہیں:-

بنگ راکے بوسہ دافم بدست کر لعنت برو باد و بُت پرست

گائے کے لئے جس قدر آریہ صاحبوں کو جوش ہے۔ وہ بھی اصل مخلوق پرستی کی ایک بڑھ ہے۔ عند ایک حیوان کے لئے اس قدر جوش کیا معنی رکھتا ہے۔ قریباً تیرہ سو برس ہوتے ہیں۔ کہ مسلمانوں نے اس ملک کا ایک عقیدہ فتح کر لیا تھا۔ اس وقت بھی اس ملک میں عام طور پر بُت پرستی اور آتش پرستی وغیرہ پھیلی ہوئی تھی۔ پس جہاں تک تاریخ کا قدم روشنی میں ہے۔ ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ کہ آریہ ورت پر کوئی ایسا زمانہ بھی آیا تھا۔ کہ وہ خدا پرست تھے۔

مسلمانوں پر یہ اعتراض کریں گا کہ ان کے بادشاہوں نے ہمارے بزرگوں کو جبراً بُت پرستی سے پھرا کر مسلمان بنایا تھا۔ یہ بھی صاف بتا رہا ہے۔ کہ اب تک آریہ صاحبوں کو بُت پرستی سے بہت پیار ہے۔ علیٰ طور پر تو عید سے کچھ تعلق ثابت نہیں ہوتا۔ اس پر یہ کافی دلیل ہے۔ کہ وہ بُت پرستوں کے مسلمان ہونے سے بہت نادان ہیں۔ ایک بُت پرست حقیقت رائے کا عقیدہ بھی اسی غرض سے گمراہ کیا ہے۔ جس کو بقول اُن کے کسی مسلمان بادشاہ نے سورتی پوچھا ہے جبراً پھرا کر مسلمان کرنا چاہا تھا۔ مگر وہ لا کا بُت پرستی پر

عاشق تھا۔ اسی میں اس نے جان دے دی۔

غرض اسلامی تاریخ بھی قریباً ایک ہزار برس سے اس بات کی گواہ ہے۔ کہ یہ ملک آریہ ورت بُت پرستی اور مورتی پوجا کا ایک بھاری مرکز ہے۔ اس زمانہ کا کون ثبوت دے سکتا ہے۔ کہ جب ان کروڑوں لوگوں کی طرح جو بُت پرست اور عناصر پرست نظر آتے ہیں۔ دید مقدس کی تعلیم سے اس ملک میں کروڑوں خدا پرست متحد بھی موجود تھے۔ جگن ناتھ بھی کا قدیم بُت خانہ اور ایسا ہی اور بعض پُرانے بُت خانے جن کی عمارت ہزاروں برس کی معلوم ہوتی ہے۔ صاف طور پر گواہی دے رہے ہیں۔ کہ بُت پرستی اور مورتی پوجا کا مذہب کچھ نیا نہیں۔ بلکہ قدیم ہے۔ ایسا ہی بھاگوت وغیرہ کتابیں جو ہزاروں برس کی تالیف معلوم ہوتی ہیں۔ جن کو سخاوت دھرم والے سیدھے سادھے ہندو بڑے پیار سے پڑھا کرتے ہیں اس قدامت شرک کے گواہ ہیں۔ اس کے ساتھ پُرانے کتبے بھی اس ملک میں ایسے پائے گئے ہیں۔ کہ وہ ایک پُرانے زمانے کی حالت کی ایک آئینہ کی طرح شکل دکھلا رہے ہیں۔ اور بلند آواز سے گواہی دے رہے ہیں۔ کہ اس وقت بھی اس ملک میں بُت پرستی تھی۔ اور جہاں تک تاریخ کا سلسلہ مضامین سے چل سکتا ہے۔ یہی ظلت شرک اور عناصر پرستی اور مورتی پوجا کی رسوم ہر ایک زمانہ میں پائی جاتی ہیں۔ اور ایسی گھنے کار ہو رہی ہیں۔ کہ جب تک ایک ہندو اسلام اختیار نہ کرے۔ یہ شرک کا داغ اس کے بلی دور ہی نہیں ہو سکتا۔ گو آریہ سماجی بنے یا کچھ اور ہو جائے۔ زمانہ دراز سے جس کا ابتداء معلوم کرنا مشکل ہے۔ مورتی پوجا اور عناصر پرستی کا مذہب آریہ قوم میں چلا آتا ہے۔ اور دوسری قوموں کے مورخوں کو کبھی یہ نصیب نہیں ہوا۔ کہ وہ گواہی دیں۔ کہ آریہ ورت میں بھی کسی وقت تجدید تھی۔ اور اس زمانہ دراز میں اگر ہم یہ کہیں کہ کروڑوں ہندو آریہ ورت میں عناصر پرستی کے حامی گذرے ہیں۔ تو یہ کچھ مبالغہ نہ ہو گا۔ بس ایسے ہندوؤں کے وجود سے بھی نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ ہمیشہ تمام ملک ایک سمندر کی طرح بُت پرستی

اور عناصر پرستی اور مورتی پوجا سے بھرا ہوا ہے۔ اور اس ملک کو تو محمد نصیب نہ ہوئی۔ جب تک اسلام اس ملک میں نہ آیا۔ مگر جن بادشاہوں نے تو محمد کو اس ملک میں پھیلایا۔ اور بت پرستی کی جڑ کھوئی۔ وہی آریہ صاحبوں کی نظر میں بُرے بنے۔ اب تک ہندو صاحبان محمود غزنوی کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ کہ اس نے کیوں ان کے قدیم بت خانے توڑے۔ غرض بت پرستی اور عناصر پرستی کا مذہب اس ملک میں اس قدر قدیم ہے کہ محققانہ طور پر اس کا کوئی ابتداء ٹھہرانا مشکل ہے۔ بجز اس کے کہ اس مذہب کو وید کے ساتھ ساتھ تسلیم کیا جائے۔ مگر پھر بھی جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا ہے۔ مجھے بعض قرآنی آیتوں پر نظر ڈال کر خیال آتا ہے۔ کہ شاید اصل تعلیم وید کی عناصر پرستی سے پاک ہو۔ اور عناصر کی جہاد اور استت سے کچھ اور مطلب ہو۔ مگر جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے۔ یہ میرا خیال اس وقت یقین کے مرتبہ تک پہنچے گا۔ جبکہ وید کی پچاس یا ساٹھ یا ستر شریعتوں سے یہ ثابت ہو جائے۔ کہ وہ ان تمام عناصر اور اجرام فلکی کی پوجا سے جن کی جہاد اور استت رگ وید میں موجود ہے۔ صاف اور صریح لفظوں کے ساتھ منع کرتا ہے۔

وید کی شریعتوں کی وہ تاویل جس کے لکھنے کا ہم نے وعدہ کیا تھا

وید کی شریعتوں کی وہ تاویل جس کا میں اوپر ذکر کر آیا ہوں۔ قرآن شریف کی چند آیتوں پر غور کرنے سے میرے دل میں گذشتہ ہے۔ پہلی آیت یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی سورۃ فاتحہ میں فرماتا ہے۔ الحمد للہ رب العلمین۔ یعنی ہر ایک حمد اور ثنا اس خدا کے لئے مسلم ہے جس کی تربیت ہر ایک عالم میں یعنی ہر ایک رنگ میں ہر ایک

پیرایہ میں اور ہر ایک فائدہ بخش صنعت الہی کے ذریعہ سے مشہود اور محسوس ہو رہی ہے۔
 یعنی جن جن متفرق وسیلوں پر اس دُنیا کے لوگوں کی بقا اور عافیت اور تکمیل موقوف ہے۔
 دراصل ان کے پردہ میں ایک ہی پوشیدہ طاقت کام کر رہی ہے جس کا نام اللہ ہے۔
 چنانچہ اس دُنیا کے کاروبار کی تکمیل کے لئے ایک قسم کی تربیت سورج کو رہا ہے۔ جو
 ایک حد تک انسان کے بدن کو گرمی پہنچا کر دورانِ خون کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔
 جس سے انسان مرنے سے بچتا ہے۔ اور اس کی آنکھوں کے نور کی مدد کرتا ہے۔ پس
 حقیقی سورج جو حقیقی گرمی پہنچانے والا اور حقیقی روشنی عطا کرنے والا ہے۔ وہ خدا ہے۔
 کیونکہ اسی کی طاقت کے سہارے سے یہ سورج بھی کام کر رہا ہے اور اس حقیقی سورج کا
 صرف یہی کام نہیں کہ وہ دورانِ خون کے سلسلہ کو جاری رکھتا ہے۔ جس پر جسمانی زندگی
 موقوف ہے۔ اس طرح پر کہ اس فعل کا اکہ انسان کے دل کو ٹھہراتا ہے اور آسمانی روشنی
 سے آنکھوں کے نور کی مدد کرتا ہے۔ بلکہ وہ روحانی زندگی کو نوعِ انسان کے تمام اعضاء
 تک پہنچانے کے لئے منجملہ انسانوں کے ایک انسان کو اختیار کر لیتا ہے اور انسانی سلسلہ
 کے مجموعہ کے لئے جو ایک جسم کا حکم رکھتا ہے۔ اس کو بطور دل کے قرار دے دیتا ہے۔
 اور اس کو روحانی زندگی کا خون نوعِ انسان کے تمام اعضاء تک پہنچانے کے لئے ایک
 آکر مقرر کر دیتا ہے۔ پس وہ طبعاً اس خدمت میں لگا رہتا ہے کہ ایک طرف سے لیتا
 اور پھر تمام مناسب اطراف میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اور جیسا کہ غیر حقیقی اور جسمانی سورج
 آنکھوں کو کامل روشنی پہنچاتا اور تمام نیک بد چیزیں ان پر کھول دیتا ہے۔ ایسا ہی یہ
 حقیقی سورج دل کی آنکھ کو معرفت کے بلند مینار تک پہنچا کر دن چڑھا دیتا ہے۔ اور جیسا کہ
 وہ جسمانی سورج حقیقی سورج کے سہارے سے پھلوں کو پکاتا ہے اور ان میں شیرینی اور
 حلاوت ڈالتا اور عفونتوں کو دور کرتا اور بہار کے موسم میں تمام درختوں کو ایک سبز
 چادر پہناتا اور خوش گوار پھلوں کی دولت سے ان کے دامن کو پر کرتا۔ اور پھر غریب

میں اس کے برخلاف اثر ظاہر کرتا ہے۔ اور تمام درختوں کے پتے گر ادیتا اور بد شکل بنا دیتا اور پھلوں سے محروم کرتا اور بالکل انہیں تنگ کر دیتا ہے۔ بجز ان ہمیشہ سدا بہار درختوں کے جن پر وہ ایسا اثر نہیں ڈالتا۔ یہی کام اس حقیقی آفتاب کے ہیں جو ہر چشمہ تمام روشنیوں اور فیضوں کا ہے۔ وہ اپنی مختلف تجلیات مختلف حصے کے اشکات یا ایک ہی تجلی کو وہ بہار میں لگاتا ہے اور دوسری قسم کی تجلی کو وہ خزاں لگاتا ہے اور ایک تجلی کو وہ مغللوں کے لئے موت کی علامتیں پیدا کرتا ہے۔ اور پھر ایک تجلی سے کفر اور فسق کا عفونت ناک مادہ دُنیا سے دُور اور دفع کر دیتا ہے۔ پس اگر غور سے دیکھا جائے۔ تو وہ تمام کام جو یہ جسمانی آفتاب کر رہا ہے وہ سب کام اس حقیقی آفتاب کے ظل ہیں۔ اور یہ نہیں کہ وہ صرف روحانی کام کرتا ہے بلکہ جس قدر اس جسمانی سورج کے کام ہیں۔ وہ اس کے اپنے کام نہیں ہیں بلکہ درحقیقت اسی مجبود حقیقی کی پوشیدہ طاقت اس کے اندر وہ تمام کام کر رہی ہے جیسا کہ اُنسی کی طرف اشارہ کرنے کے لئے قرآن شریف میں ایک ملکہ کا قصہ لکھا ہے جو آفتاب پرست تھی۔ اور اس کا نام بلقیس تھا۔ وہ اپنے ملک کی بادشاہ تھی۔ اور ایسا ہوا کہ اس وقت کے نبی نے اس کو دھمکی دے بھیجی کہ تجھے ہمارے پاس حاضر ہونا چاہیئے ورنہ ہمارا لشکر تیرے پر چڑھائی کریگا۔ اور پھر تیری خیر نہیں ہوگی۔ پس وہ ڈر گئی اور اس نبی کے پاس حاضر ہونے کے لئے اپنے شہر سے روانہ ہوئی۔ اور قبل اسکے کہ وہ حاضر ہو۔ اس کو متنبہ کرنے کے لئے ایک ایسا محل طیار کیا گیا۔ جس پر نہایت مصعفا شیشہ کافرش تھا۔ اور اس فرش کے نیچے نہر کی طرح ایک وسیع خندق طیار کی گئی تھی جس میں پانی بہتا تھا۔ اور پانی میں مچھلیاں چلتی تھیں۔ جب وہ ملکہ اس جگہ پہنچی۔ تو اس کو حکم دیا گیا کہ محل کے اندر آجا۔ تب اس نے نزدیک جا کر دیکھا کہ پانی زور سے بہہ رہا ہے اور اس میں مچھلیاں ہیں۔ اس نظارہ سے اس پر یہ اثر ہوا کہ اُس نے اپنی پنڈلیوں پر سے کپڑا اٹھا لیا کہ ایسا نہ ہو کہ پانی میں تر ہو جائیں۔ تب اُس نبی نے اس ملکہ کو جس کا نام بلقیس تھا۔ آواز دی۔ کہ

اے بلیقے تو کس غلطی میں گرفتار ہو گئی۔ یہ تو پانی نہیں ہے جس سے ڈر کر تو نے پا جامہ اوپر اٹھالیا۔ یہ تو شیشہ کافرش ہے اند پانی اس کے نیچے ہے۔ اس مقام میں قرآن شریف میں یہ آیت ہے۔ **قَالَ اِنَّهٗ صَرَحَ** مہر دمن قوادیر یعنی اس نبی نے کہا کہ اے بلیقے تو کیوں دھوکا کھاتی ہے۔ یہ تو شش محل کے شیشے ہیں۔ جو اوپر کی سطح پر بطور فرش کے لگائے گئے ہیں۔ اور پانی جو زور سے بہہ رہا ہے۔ وہ تو ان شیشوں کے نیچے ہے۔ نہ کہ یہ خود پانی ہیں۔ تب وہ سمجھ گئی کہ میری مذہبی غلطی پر مجھے ہوشیار کیا گیا ہے۔ اور میں نے فی الحقیقت جہالت کی راہ اختیار کر رکھی تھی جو سورج کی پوجا کرتی تھی۔

تب وہ خدائے واحد لا شریک پر ایمان لائی۔ اور اُس کی آنکھیں کھل گئیں اور اُس نے یقین کر لیا کہ وہ طاقتِ عظمیٰ جس کی پرستش کرنی چاہیے وہ تو اور ہے۔ اور میں دھوکہ میں رہی۔ اور سطحی چیز کو معبود ٹھہرایا۔ اور اس نبی کی تقریر کا ماحصل یہ تھا کہ دنیا ایک شیش محل ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور عناصر وغیرہ جو کچھ کام کر رہے ہیں۔ یہ دراصل ان کے کام نہیں۔ یہ تو بطور شیشوں کے ہیں۔ بلکہ ان کے نیچے ایک مخفی طاقت ہے۔ جو خدا ہے۔ یہ سب اس کے کام ہیں۔ اس نظارہ کو دیکھ کر بلیقے نے سچے دل سے سورج کی پوجا سے توبہ کی۔ اور سمجھ لیا کہ وہ طاقت ہی اور ہے کہ سورج وغیرہ سے کام کراتی ہے۔ اور یہ تو صرف شیشے ہیں۔

یہ تو ہم نے سورج کا حال بیان کیا۔ ایسا ہی چاند کا حال ہے۔ جن صفات کو چاند کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ دراصل خدا تعالیٰ کی صفات ہیں۔ وہ راتیں جو خوفناک تاریکی پیدا کرتی ہیں۔ چاند ان کو روشن کرنے والا ہے۔ جب وہ چمکتا ہے تو فی الفور اندھیری رات کی تاریکی اٹھ جاتی ہے۔ کبھی وہ پہلے وقت سے ہی چمکنا شروع کرتا ہے۔ اور کبھی کچھ تاریکی کے بعد نکلتا ہے۔ یہ عجیب نظارہ ہوتا ہے کہ ایک طرف چاند چڑھا۔ اور ایک طرف تاریکی کا نام و نشان نہ رہا۔ اسی طرح خدا بھی جب نہایت گندہ اور تاریک

آدمیوں پر جو اس کی طرف جھکتے ہیں۔ چمکتا ہے۔ تو ان کو اسی طرح روشن کر دیتا ہے جیسا کہ
چاند رات کو روشن کرتا ہے۔ اور کوئی انسان اپنی عمر کے پہلے زمانہ میں ہی اس چاند کی
روشنی سے حصہ لیتا ہے۔ اور کوئی نصف عمر میں اور کوئی آخری حصہ میں اور بعض بد بخت
سلخ کی راتوں کی طرح ہوتے ہیں۔ یعنی تمام عمر ان پر اندھیل ہی چھائے رہتا ہے۔ اس
حقیقی چاند سے حصہ لینا ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ غرض کہ یہ سلسلہ روشنی کا اس حقیقی چاند کی
روشنی سے بہت مناسبت رکھتا ہے۔ ایسا ہی چاند پھلوں کو موٹا کرتا اور ان میں طراوت
ڈالتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو عبادت کر کے اپنے درخت وجود میں پھل طیار کرتے
ہیں۔ چاند کی طرح خدا کی رحمت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور اس پھل کو موٹا
اور تازہ بنا زہ کر دیتی ہے۔ اور یہی معنی رحیم کے لفظ میں مخفی ہیں۔ جو سورۃ فاتحہ میں
خدا کی دوسری صفت بیان کی گئی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جسمانی طور پر چار قسم کی
ربوبیت ایسی ہو رہی ہے۔ جس سے نظام عالم وابستہ ہے۔ ایک آسمانی ربوبیت یعنی
اکاش سے ہے۔ جو جسمانی تربیت کا سرچشمہ ہے جس سے پانی برستا ہے۔ اگر وہ پانی
کچھ مدت نہ برے تو جیسا کہ علم طبعی میں ثابت کیا گیا ہے۔ کوئل کے پانی بھی خشک ہو جائیں
یہ آسمانی ربوبیت یعنی اکاش کا پانی بھی دنیا کو زندہ کرتا ہے۔ اور نابود کو بود کی حالت
میں لاتا ہے۔ اس طور پر آسمان ایک پہلا رب النوع ہے۔ جس سے پانی برستا ہے۔
جس کو وید میں اندر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہو۔
وَاللَّهُمَّ اِنَّا نَعْبُدُكَ وَنَسْتَعِيزُ بِكَ وَنُخْلِجُكَ مِنْ جَنَّةِ نَارٍ وَنُخْلِجُكَ مِنْ جَنَّةِ نَارٍ وَنُخْلِجُكَ مِنْ جَنَّةِ نَارٍ
اور اس آیت میں اس کو زہریر کی قسم کھائی گئی ہے جو مینہ برساتا ہے۔ اور مرجع کے معنی
مینہ ہے۔ اور خلاصہ معنی آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں وحی کا ثبوت دینے

۴۱

﴿قرآن شریف کی اصطلاح کی رو سے جو فضا یعنی بول اوپر کی طرف ہے۔ جس میں بادل جمع ہو کر مینہ
برستا ہے۔ اس کا نام بھی آسمان ہے۔ جس کو ہندی میں اکاش کہتے ہیں۔ مینہ﴾

کے لئے آسمان کو گواہ لاتا ہوں جس سے پانی برستلے۔ یعنی تمہاری روحانی حالت بھی ایک پانی کی محتاج ہے۔ اور وہ آسمان سے ہی آتا ہے۔ جیسا کہ تمہارا جسمانی پانی آسمان سے آتا ہے۔ اگر وہ پانی نہ ہو۔ تو تمہاری عقلوں کے پانی بھی خشک ہو جائیں۔ عقل بھی اسی آسمانی پانی یعنی وحی الہی سے تازگی اور روشنی پاتی ہے۔ غرض جس خدمت میں آسمان لگا ہوا ہے یعنی پانی برسانے کی خدمت یہ کام آسمان کا خدا تعالیٰ کی پہلی صفت کا ایک نفل ہے۔ جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ ابتداء ہر ایک چیز کا پانی سے ہے۔ انسان بھی پانی سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور وید کی رو سے پانی کا دیوتا اکاش ہے۔ جس کو وید کی اصطلاح میں اندر کہتے ہیں۔ مگر یہ سمجھنا غلطی ہے کہ یہ اندر کچھ چیز ہے۔ بلکہ وہی پوشیدہ اور نہاں در نہاں طاقت عظمیٰ جس کا نام خدا ہے۔ اس میں کام کر رہی ہے۔ اسی کو بیان کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یعنی سورۃ فاتحہ میں یوں فرمایا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

یعنی مت خیال کرو کہ بجز خدا کے کوئی اور بھی رب ہے۔ جو اپنی ربوبیت سے دنیا کی پرورش کر رہا ہے۔ بلکہ وہی ایک خدا ہے جو تمہارا رب ہے۔ اسی کی طاقت ہر ایک جگہ کام کرتی ہے۔ اس جگہ اس ترتیب کے لحاظ سے جو اس سورۃ میں ہے۔ اندر دیوتا کا ردّ ملحوظ ہے۔ کیونکہ پہلی تربیت اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں آسمان یا اکاش کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا کے لوگ تمام قضا و قدر کو آسمان کی طرف منسوب کیا کرتے ہیں۔ اور بت پرستوں کے نزدیک بڑا رب النوع وہی ہے جو اندر کہلاتا ہے۔ پس اس جگہ اسی کا ردّ منظور ہے۔ اور یہ جتنا نامقصود ہے کہ حقیقی اندر وہی اکیلا خدا ہے۔ اسی کی طاقت ہے جو پانی برساتی ہے۔ آسمان کو رب العالمین کہنا حماقت ہے۔ بلکہ رب العالمین وہی ہے جس کا نام اللہ ہے۔

غرض خدا تعالیٰ کی یہ پہلی ربوبیت ہے جس کو نادانوں نے اکاش یعنی اندر کی طرف منسوب

کیا ہے۔ بات یہی ہے کہ اندھوں کو اکاش سے پانی برستا نظر آتا ہے۔ مگر برسانے والی ایک اور طاقت ہے۔ اور اس طور پر برسانا یہ جلوہ دکھانا ہے کہ یہ بھی اس کی ایک صفت ہے۔ پس آسمان کی یہ ظاہری ربوبیت اس کی حقیقی ربوبیت کا ایک ظل ہے۔ اور جو سامانِ رعد اور صاعقہ وغیرہ کا بادل میں ہوتا ہے۔ دراصل یہ سب اس کی صفات کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے۔ پھر دوسری ربوبیت خدا تعالیٰ کی جو زمین پر کام کر رہی ہے رحمانیت ہے۔ اس لفظ رحمان سے بُت پرستوں کے مقابل پر سورج دیوتا کا ردّ ملحوظ ہے۔ کیونکہ موجب بُت پرستوں کے خیال کے جیسا کہ اکاش یعنی آسمان پانی کے ذریعہ سے چیزوں کو پیدا کرتا ہے۔ ایسا ہی سورج بہار کے ایام میں تمام درختوں کو لیا س پہناتا ہے۔ گویا یہ اس کی وہ رحمت ہے جو کسی عمل پر مرتب نہیں۔ پس سورج جسمانی طور پر رحمانیت کا مظہر ہے۔ کیونکہ وہ موسم بہار میں ننگے درختوں کو پتوں کی چادر پہناتا ہے۔ اور اس وقت تک درختوں نے اپنے طور پر کوئی عمل نہیں کیا ہوتا۔ یعنی کچھ بنایا نہیں ہوتا۔ تا بنائے ہوئے پر کچھ زیادہ کیا جائے۔ بلکہ وہ خزاں کی غارت گری کے باعث محض ننگے اور برہنہ کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر سورج کے پر تو وہ عاطفت سے ہر ایک درخت اپنے تنیں آراستہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آخر سورج کی مدد سے درختوں کا عمل اس حد تک پہنچتا ہے کہ وہ پھل بنالیتے ہیں۔ پس جبکہ وہ پھل بنا کر اپنے عمل کو پورا کر چکے ہیں۔ تب چاندان پر اپنی رحیمیت کا سایہ ڈالتا ہے۔ اور رحیم اس کو کہتے ہیں۔ کہ عمل کرنے والے کو اس کی تکمیل عمل کے لئے مدد دے۔ تا اس کا عمل ناقص نہ رہ جائے۔ پس چاند درختوں کے پھلوں کو یہ مدد دیتا ہے کہ ان کو موٹے کر دیتا ہے۔ اور ان میں اپنی تاثیر سے رطوبت ڈالتا ہے۔ چنانچہ علم طبعی میں یہ مسلم مسئلہ ہے کہ چاند کی روشنی میں باغبان لوگ اناروں کے پھٹنے کی آواز سنا کرتے ہیں۔ غرض استعارہ کے طور پر قمر جو نیرِ دوم ہے رحیم کے نام سے موسوم ہوا۔ کیونکہ بڑا فعل اس کا یہی ہے جو موجود شدہ پھلوں کی مدد کرتا ہے

اور موٹا اور تازہ کر دیتا ہے۔ پھر جب وہ پھل طیار ہو جاتے اور اپنے کمال کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو زمین ان کو اپنی مالکانہ حیثیت سے اپنی طرف گراتی ہے۔ تا وہ اپنی جزا و سزا کو پہنچیں۔ پس اگر وہ عمدہ اور نفیس پھل ہیں۔ تو زمین پر انکی بڑی عزت ہوتی ہے۔ اور وہ قابل قدر جگہوں میں رکھے جاتے ہیں۔ اور اگر وہ ردی ہیں تو خراب جگہوں میں پھینک دیئے جاتے ہیں۔ اور یہ سزا جزا گویا زمین کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ جو خدا نے اسکی فطرت کو دے رکھی ہے کہ اچھے پھل کی قدر کرتی ہے اور بُرے پھل کو ذلیل جگہ رکھتی ہے۔

غرض وید میں بطور استعارہ کے یہ چار نام ہیں جو چار بڑے بڑے دیوتاؤں کو عطا ہوئے ہیں۔ اول اکاش یعنی آسمان جس کو آندر دیوتا بولتے ہیں۔ وہ پانی کا داتا ہے۔ اور قرآن شریف میں ہے کہ وجعلنا من الماء کل شیء حیا یعنی ہر ایک چیز پانی سے ہی زندہ ہے۔ اس لئے یہ مجازی دیوتا یعنی اندر جس کو اکاش کہنا چاہیئے۔ سب مجازی دیوتاؤں سے بڑا ہے جس کی بغلوں میں سورج اور چاند پرورش پاتے ہیں۔ یہ بہ نسبت اوروں کے ربوبیت عامہ کا دیوتا ہے۔ بعد اس کے سورج دیوتا ہے۔ جو رحمانیت کا مظہر ہے۔ اس کی ربوبیت چاند سے زیادہ اور اکاش یعنی آندر دیوتا سے کم ہے۔ وہ کام جو

حاشیہ: کوئی یہ خیال نہ کرے کہ حقیقت میں یہ سب دیوتا ہیں بلکہ یہ سب ایک ہی مالک کے قبضہ میں ہیں۔ اور انسان کے فائدہ کے لئے بنائے گئے ہیں۔ ہم نے اسمک دیوتا کا لفظ محض وید کا استعارہ بیان کیا ہے، کیونکہ ان چاروں کے فیوض بموجب وید کے ایسے طور سے جاری ہیں کہ گویا اختیار سے یہ فیض پہنچا ہے ہیں۔ مگر یہ سب خدا کی مخلوق ہیں اپنے ارادہ سے کوئی کام نہیں کرتے۔ اور نہیں جاننے کہ کیا کام کرتے ہیں۔ گویا مژدہ بدست زندہ ہیں۔ یہ چار صفات کے نمونہ جو اکاش اور سورج اور چاند اور زمین میں پائے جاتے ہیں۔ یہ انسان کو غور کرنے کیلئے دیئے گئے ہیں۔ تا صفات الہی کے سمجھنے میں یہ مدد دیوں۔ مثلاً آریہ لوگ خدا کی رحمانیت سے منکر ہیں۔ اور حالانکہ وید سورج میں استعارہ کے رنگ میں خود رحمانیت کی صفت قرار دیتا ہے۔ یہ اسی غرض سے ہے کہ ان انسانوں کو اسی تقریب خدا کی رحمانیت پر نظر پڑے۔ مژدہ

اس کے ساتھ خصوصیت رکھتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ بغیر موجودگی عمل کے درختوں پر اپنی عنایت اور کرپا ظاہر کرتا ہے۔ کیونکہ درخت ننگ دھڑنگ کھڑے ہوتے ہیں اور خزاں کے مارے ہوئے ایسے ہوتے ہیں کہ گویا مڑے ہیں جو زمین میں گارے گئے ہیں۔ اور تہیدست فقیروں کی طرح ایک پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ پس سورج دیوتا بہار کے موسم میں موج میں آکر ان کو لباس بخشتا ہے۔ اور ان کا دامن پھلوں اور پھولوں سے بھر دیتا ہے۔ اور چند روز میں ان کے سر پر پھولوں کے سہرے باندھتا ہے۔ اور سبز پتوں کی لٹھی قبائیل کو پہناتا ہے۔ اور پھلوں کی دولت سے ان کو مالا مال کر دیتا ہے۔ اور اس پر ایک شاندار نوشہ ان کو بنا دیتا ہے۔ پس اس کی رحمانیت میں کیا شک رہا۔ جو بغیر کسی سابق عمل کے ننگے درویشوں پر اس قدر کرپا اور مہربانی کرتا ہے۔ اس قسم کے استعارات وید میں بہت موجود ہیں کہ اول شاعرانہ طور پر معلوم ہوتے ہیں۔ اور پھر ذرا غور کریں۔ تو کوئی علمی چمک بھی ان میں دکھائی دیتی ہے۔

پھر سورج کے بعد وید کی رو سے چاند دیوتا ہے کہ وہ کمروروں کے عملوں کو دیکھ کر اپنی مدد سے ان کے اعمال انجام تک پہنچاتا ہے۔ یعنی بہار کے موسم میں درخت پھل تو پیدا کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر چاند نہ ہوتا۔ تو یہ عمل ان کا ناقص رہ جاتا۔ اور پھلوں میں تازگی اور فربہی اور طراوت ہرگز نہ آتی۔ پس چاند ان کے عمل کا متمم ہے۔ اس لئے اس لائق ہوا کہ مجازی طور پر اس کو رحیم کہا جائے۔ سو وید اس کو رحیم قرار دیتا ہے۔ سو استعارہ کے طور پر کچھ حرج نہیں۔

پھر چاند کے بعد دھرتی دیوتا ہے جس نے مسافروں کو جگہ دینے کیلئے اپنی پشت کو بہت وسیع کر رکھا ہے۔ ہر ایک پھل درخت پر مسافر کی طرح ہوتا ہے۔ آخر کار مستقل سکونت اس کی زمین پر ہوتی ہے۔ اور زمین اپنے مالکانہ اختیارات سے جہاں چاہے اسکو اپنی پشت پر جگہ دیتی ہے۔ اور جیسا کہ خدا نے قرآن شریف میں فرمایا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَدَّ وَالْحِجَابِ کہ ہم نے

۴۱۷

انسانوں کو زمین پر اور دریاؤں پر خود اٹھایا۔ ایسا ہی زمین بھی ہر ایک چیز کو اٹھاتی ہے۔ اور ہر ایک خاکی چیز کی سکونت مستقل زمین میں ہے۔ وہ جس کو چاہے عزت کے مقام پر بٹھا دے۔ اور جس کو چاہے ذلت کے مقام پر پھینک دے۔ پس اس طرح ہر زمین کا نام **مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ** ہوا۔ یعنی استعارہ کے طور پر صحیفہ فطرت کے آئینہ میں یہ چاروں الہی صفات نظر آتی ہیں۔ غرض اسی طرح خدا نے چاہا کہ اپنی صفات کو مجازی مظاہر میں بھی ظاہر کرے۔ تا طالب حق مثالوں کو پا کر اسکے دقیق در دقیق صفات پر اطمینان پکڑ لے۔

اب اس تمام تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ چار مجازی دیوتے جو وید میں بھی چار مجازی صفات اپنے اندر رکھتے ہیں۔ چنانچہ اکاش مجازی طور پر ربوبیت گہری کی صفت اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور سورج رحمانیت کی صفت سے موصوف ہے۔ اور چاند رحیمیت کی صفت سے حقیقہ دیا گیا ہے۔ اور زمین مالکِ یوم الدین کی صفت سے بہرہ یاب ہے۔ اور یہ چاروں صفات مشہور و محسوس ہیں۔ الہی امور کی وجہ سے موٹی عقل والوں نے حقیقت ان کو دیوتے قرار دیا ہے۔ اور ان کو رب النوع اور قابل پرستش سمجھا ہے۔ پس ان لوگوں کے رد کے لئے خدا تعالیٰ اپنی پاک کتاب قرآن شریف میں یعنی سورۃ فاتحہ میں فرماتا ہے۔

الحمد لله رب العالمین۔ الرحمن الرحیم۔ ملکِ یوم الدین۔ ایاک

﴿دیوتا سنسکرت میں رب کو کہتے ہیں۔ جو کسی کی ربوبیت کرتا ہے۔ یعنی پرورش کرتا ہے۔ پس سورج بجائے خود ایک رب ہے۔ یعنی دیوتا ہے۔ اور چاند بجائے خود ایک رب ہے۔ یعنی دیوتا ہے۔ ان تمام ربوں یعنی دیوتاؤں کے سر پر ایک بڑا رب ہے۔ جو مدبر بالارادہ ہے اور وہی خدا ہے۔ اس کا نام رب العالمین ہے۔ یعنی سب کا رب اور تمام ربوں کا بھی رب۔ ارادہ اور اختیار سے کام کرنا والا وہی ایک ہے۔ باقی سب کلیں ہیں جو اُس کے ہاتھ سے خلق ہیں۔ پس عبادت اور حمد کے لائق وہی ہے۔ اسی واسطے فرمایا۔ الحمد لله رب العالمین۔ منہ

نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهدنا الصراط المستقيم - صراط الذين انعمت
عليهم - غير المغضوب عليهم ولا الضالين - آمین *

ترجمہ :- حمد اور استغاثت اور تمنا اس بڑے رب کے لئے خاص ہے جس کا نام اللہ ہے جو
رب العالمین ہے۔ اور رحمان العالمین ہے۔ اور رحیم العالمین ہے۔ اور مالک جمیع عالم
یوم الدین ہے۔ یعنی یہ مرتبہ پرستش کا خدا کیلئے مخصوص ہے کہ اسکی ربوبیت اور رحمانیت
اور رحیمیت اور جزائمترا کے لئے مالکیت ایک عالم اور ایک رنگ میں محدود نہیں بلکہ
یہ صفات اس کی بے انتہا رنگوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ کوئی ان کا انتہا نہیں پاسکتا۔ اور
آسمان اور سورج وغیرہ کی ربوبیتیں یعنی پرورشیں ایک خاص رنگ اور ایک خاص قسم
میں محدود ہیں۔ اور اس اپنے تنگ دائرہ سے آگے نہیں نکلتیں۔ اسلئے ایسی چیزیں
پرستش کے لائق نہیں۔ علاوہ اس کے ان کے یہ افعال بالارادہ نہیں۔ بلکہ ان سب کے
نیچے الہی طاقت کام کر رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ اے وہ سب کے رب کہ جو بے انتہا رنگوں میں
اپنے یہ صفات ظاہر کرتا ہے۔ پرستش کے لائق تو ہی ہے۔ اور سورج چاند وغیرہ پرستش
کے لائق نہیں ہیں۔ اسی طرح وہ سرے مقام میں فرمایا۔ لَا تَسْجُدْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ
وَاسْجُدْ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ یَعْنِیْ نہ سورج کو سجدہ کرو۔ نہ چاند کو بلکہ اُس خدا
کو سجدہ کرو جس نے یہ تمام چیزیں سورج چاند۔ آسمان۔ آگ۔ پانی وغیرہ پیدا کی ہیں۔
چاند اور سورج کا ذکر کر کے پھر بعد اس کے جمع کا صیغہ بیان کرنا اس غرض سے ہے کہ
یہ کل چیزیں جن کی غیر قویں پرستش کرتی ہیں۔ تم ہرگز ان کی پرستش مت کرو۔ پھر اس سورۃ
میں یعنی سورۃ فاتحہ میں اس بات کا جواب ہے کہ جب اکاش اور سورج اور چاند اور
آگ اور پانی وغیرہ کی پرستش سے منع کیا گیا۔ تو پھر کونسا فائدہ اللہ کی پرستش میں
ہے کہ جو ان چیزوں کی پرستش میں نہیں۔ تو دُعا کے پیرایہ میں اس کا جواب دیا گیا۔ کہ
وہ خدا ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اور اپنے تئیں آپ اپنے بندوں پر

۵۵

ظاہر کرتا ہے۔ انسان صرف اپنی عقل سے اس کو شناخت نہیں کرتا۔ بلکہ وہ قادر مطلق اپنی خاص تھمتی سے اور اپنی زبردست قدرتوں اور نشانوں سے اپنے تئیں شناخت کر داتا ہے۔ وہی ہے کہ جب غضب اور قہر اس کا دنیا پر بھڑکتا ہے تو اپنے پرستار بندوں کو اس غضب سے بچا لیتا ہے۔ وہی ہے جو انسان کی عقل کو روشن کر کے اور اس کو اپنے پاس سے معرفت عطا کر کے گراہی سے نجات دیتا ہے اور گمراہ ہونے نہیں دیتا۔ یہ سورۃ فاتحہ کا خلاصہ مطلب ہے جس کو پانچ وقت مسلمان نماز میں پڑھتے ہیں۔ بلکہ دراصل اسی دُعا کا نام نماز ہے۔ اور جب تک انسان اس دُعا کو در دل کے ساتھ خدا کے حضور میں کھڑے ہو کر نہ پڑھے۔ اور اس سے وہ عقدہ کشائی نہ چاہے جس عقدہ کشائی کے لئے یہ دُعا سکھائی گئی ہے۔ تب تک اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اور اس نماز میں تین چیزیں سکھائی گئی ہیں۔

۱۔ اول خدا تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات کی توحید تا انسان چاند۔ سورج اور دوسرے جھوٹے دیوتاؤں سے منہ پھیر کر صرف اسی سچے دیوتا کا ہو جائے۔ اور اسکی رُوح سے یہ آواز نکلے کہ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔

یعنی میں تیرا ہی پرستار ہوں اور تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ اور دوسرے یہ سکھایا گیا ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں اپنے بھائیوں کو شریک کرے اور اس طرح پر بنی نوع کا حق ادا کر دے۔ اس لئے دُعا میں اِھْدِنَا کا لفظ آیا ہے جس کے یہ معنی ہیں۔ کہ اے ہمارے خدا ہم سب لوگوں کو اپنی سیدھی راہ دکھلا۔ یہ معنی نہیں کہ مجھ کو اپنی سیدھی راہ دکھا۔ پس اس طور کی دُعا سے جو جمع کے صیغہ کے ساتھ ہے بنی نوع کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اور تیسرے اس دُعا میں یہ سکھانا مقصود ہے کہ ہماری حالت کو صرف خشک ایمان تک محدود نہ رکھ بلکہ ہمیں وہ روحانی نعمتیں عطا کر جو تو نے پہلے راستبازوں کو دی

ہیں۔ اور پھر کہا کہ یہ دُعا بھی کرو کہ ہمیں ان لوگوں کی راہوں سے بچا۔ جن کو روحانی آنکھیں
 عطا نہیں ہوئیں۔ آخر انہوں نے ایسے کام کئے جن سے اسی دُنیا میں غضب ان پر
 نازل ہوا۔ اور یا اس دُنیا میں غضب سے تو بچے۔ مگر گمراہی کی موت سے مرے اور آخرت
 کے غضب میں گرفتار ہوئے۔ خلاصہ دُعا کا یہ ہے کہ جس کو خدا روحانی نعمتیں عطا نہ کرے
 اور دیکھنے والی آنکھیں نہ بخشے۔ اور دل کو یقین اور معرفت سے نہ بھرے۔ آخر وہ تباہ
 ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسکی شوخیوں اور شرارتوں کی وجہ سے اسی دُنیا میں اس پر غضب پڑتا
 ہے۔ کیونکہ وہ پاکوں کے حق میں بدزبانی کرتا ہے۔ اور کتوں کی طرح زبانی نکالتا ہے۔
 پس ہلاک کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ یہود اپنی شرارتوں اور شوخیوں کی وجہ سے ہلاک کئے گئے۔
 اور بارہا طاعون کا عذاب ان پر نازل ہوا جس نے ان کی بیچگنی کر دی۔ اور یا اگر وہ دُنیا
 میں شوخی اور شرارت نہ کرے۔ اور بدزبانی اور شرارت کے منصوبے میں شریک نہ ہو۔
 تو اس کے عذاب کی جگہ عالمِ ثانی ہے۔ جب اس دُنیا سے وہ گزر جائیگا۔

اب خلاصہ کلام یہ ہے۔ کہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ برگ وید
 میں جو اندر اور سورج اور چاند اور آگ وغیرہ دیوتاؤں سے دعائیں مانگی گئی ہیں۔
 اس سے مراد وہ اعلیٰ طاقت حضرت احدیت ہو۔ جو ان کے پردہ میں کام کر رہی ہے
 جو سب مجازی دیوتاؤں کا دیوتا ہے۔ کیونکہ ہم بعض جگہ قرآن شریف میں اس بات کی
 طرف بھی اشارہ پاتے ہیں کہ جس قدر اس عالم میں مختلف چیزیں نظامِ عالم کا قائم
 رکھنے کے لئے کام کر رہی ہیں۔ وہ درحقیقت خدا تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے نمونے
 ہیں جو مجازی رنگ میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ گویا اجرامِ فلکی اور عناصرِ ارضی ایک کتاب کے
 اوراق ہیں۔ جن سے ہمیں خدا تعالیٰ کی صفات کے بارے میں معرفت کا سبق ملتا ہے۔ اور
 عادتِ اللہ کا پتہ لگتا ہے۔ مثلاً سورج چار فصلوں میں چار تغیرات دکھاتا ہے۔

اول تغیر موسمِ خریف جو موسمِ بہار کے مخالف ہے۔ اس تغیر سے وہ درختوں کے

آب و تاب کو ویران کرنا شروع کرتا ہے۔ اکثر درختوں کے پتے گر جاتے ہیں۔ اور ان کے اندر کا مادہ سیالہ جو تازگی بخش ہوتا ہے خشک ہو جاتا ہے۔ انسانوں کے بدن پر بھی اس موسم کا یہی اثر ہوتا ہے کہ خشک اور سوداوی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ پس اسی طرح خدا کی ایک تجلی بھی موسم خریف سے مشابہ ہے کہ ایک زمانہ انسانوں پر آتا ہے کہ ان کے دلوں پر قبض طاری ہوتی ہے۔ اور وجد اور یاد الہی کا مادہ سیالہ جو روحانی تازگی کو بخشتا ہے۔ وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ گو کھلے کھلے معصیت اور فسق کا دھوا بھی نہیں آتا مگر انس الہی کا جوش جاتا رہتا ہے۔ اور دلوں پر افسردگی اور مُردگی اور جمود طبع اور قبض غالب ہو جاتا ہے۔ اور لذت اور ذوق شوق الہی باقی نہیں رہتا۔ اور یہ زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا اس کو کلچرگ کا پیش خیمہ کہنا چاہیے۔

پھر دوسرا زمانہ جو بذریعہ سورج کے خریف کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ وہ موسم سرما کا زمانہ ہے جبکہ آفتاب اپنی دوری کی وجہ سے شدت برودت ظاہر کرتا ہے۔ سو اسی طرح اس آفتاب حقیقی کی جس کا نام خدا ہے۔ ایک تجلی ہے جو جاڑے سے مشابہت رکھتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ خدا کی محبت دلوں سے بجلی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اور انسانی طبیعتیں اس کو چھوڑ دیتی ہیں۔ اور بجائے اس کے ہر ایک شخص نفس اور شہوات کی راہ کو پسند کرتا ہے۔ اور شراب خوری۔ قمار بازی۔ زنا کاری اور جھوٹ۔ فریب۔ دغا۔ بد زبانی۔ تکبر۔ دنیا پرستی۔ چوری۔ خیانت۔ خونریزی۔ ٹھٹھا۔ ہنسی اور ہر ایک قسم کا پاپ اور ہر ایک قسم کا بلیہ کام دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ اور تمام لیاقتیں زبان کی چالاکوں سے آزمائی جاتی ہیں۔ اور جو شخص ایسے طریقوں سے اپنی چالاکیاں دکھلاتا ہے وہ بڑا لائق سمجھا جاتا ہے۔ اور بڑی عزت سے دیکھا جاتا ہے۔ اور اگر مر بھی جائے۔ تو اس کی یاد گاریں قائم ہوتی ہیں۔ ایسا ہی زمین سُنان بڑی ہوتی ہوتی ہے۔

شاذ و نادر کے طور پر کوئی زمین پر ہوتا ہے۔ جو پلک دل اور پاک زبان اور پاک خیال

اور خدا سے ڈرنے والا اور معرفت کے پاک پانی سے سیراب ہونے والا یہ موسم ایسا ہے
گویا اس کو کھجک کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ اس میں نیکی کا کمال اور بدی کا اقبال ہوتا ہے اور
زمین پاپ اور گناہ سے بھر جاتی ہے۔

پھر دوسرا زمانہ جو سورج اپنے تغیرات سے جاڑے کے بعد ظاہر کرتا ہے وہ ربیع
کا زمانہ ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے۔ جبکہ مردہ پودے نئے سرے سے زندہ کئے جاتے ہیں۔ اور
نباتات کا خشک شدہ خون نئے سرے سے پیدا کیا جاتا ہے۔ سو اسی طرح وہ جو آفتاب
حقیقی ہے۔ ایک بھاری تھقی اپنی جو موسم بہار کو دکھلاتی ہے۔ دنیا پر ظاہر کرتا ہے۔
تب زمین کے زندہ کرنے کے لئے ایک نیا پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ اور وہ پانی
اس طرح اترتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو منتخب کر کے اس کے
دل کو اس پانی کا ابر بہار بناتا ہے۔ تب وہ پانی اس بادل میں سے خدا تعالیٰ کے
اذن سے نکلتا رہتا ہے۔ اور ان خشک پودوں پر پڑتا ہے۔ جن کو خریف کی بادِ صرصر
نے تباہ اور خراب کر دیا تھا۔ اور ان میں معرفتِ الہی کے نئے پتے پیدا کرتا ہے۔ اور
ذوقِ شوق کے پھول ان میں نمایاں کر دیتا ہے۔ اور آخر انسانی شاخوں کو نیک اعمال
کے پھلوں سے بھر دیتا ہے۔

پھر تیسرا زمانہ جو زمانہ بہار کے بعد سورج دیوتا ظاہر کرتا ہے۔ وہ صیف کا زمانہ
ہے جو موسم گرما کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اور موسم گرما میں سورج ان پھلوں کو پکا دیتا ہے۔ جو
بہار کے موسم میں ابھی کچے تھے۔ پس اسی طرح خدا کی تخلیق کے لئے بھی ایک موسمِ صیف
یعنی موسم گرما آتا ہے۔ یہ وہ موسم ہوتا ہے جبکہ بہار کے دنوں سے ترقی کر کے انسانی
پاک طبیعتیں خدا تعالیٰ کی یاد میں اور اس کی محبت میں گرم ہوتی ہیں اور طبیعتوں میں
ذکرِ الہی کے لئے جوش پیدا ہوتے ہیں اور ترقیاتِ کمال کو پہنچتی ہیں۔ اور یہ زمانہ پورے
معنی سے سستِ جگ کا زمانہ ہوتا ہے۔ تب اکثر لوگ درحقیقت خدا تعالیٰ کی

مرضی کے موافق چلتے ہیں۔ اور اس کی خواہشوں کو اپنی خواہشیں بناتے ہیں۔
اب ظاہر ہے کہ سورج کے ان چار تغیر کے مقابل خدا تعالیٰ کے بھی چار تغیر پائے جاتے ہیں۔ پس اس میں کلام کی جگہ نہیں کہ جو کچھ اجرام فلکی اور عناصر میں جسمانی اور فانی طور پر صفات پائی جاتی ہیں۔ وہ روحانی اور ابدی طور پر خدا تعالیٰ میں موجود ہیں۔ اور خدا تعالیٰ نے یہ بھی ہم پر کھول دیا ہے کہ سورج وغیرہ بذات خود کچھ چیز نہیں ہیں۔ یہ اسی کی طاقت زبردست ہے۔ جو پردہ میں ہر ایک کام کر رہی ہے۔ وہی ہے جو چاند کو پردہ پوش اپنی ذات کا بنا کر اندھیری راتوں کو روشنی بخشتا ہے۔ جیسا کہ وہ تاریک دلوں میں خود داخل ہو کر انکو منور کر دیتا ہے۔ اور آپ انسان کے اندر بولتا ہے۔ وہی ہے جو اپنی طاقتوں پر سورج کا پردہ ڈال کر دن کو ایک عظیم الشان روشنی کا مظہر بنادیتا ہے۔ اور مختلف فعلوں میں مختلف اپنے کام ظاہر کرتا ہے۔ اسی کی طاقت آسمان سے برستی ہے جو میدانہ کہلاتی ہے اور خشک زمین کو سرسبز کر دیتی ہے اور پیاسوں کو سیراب کر دیتی ہے۔ اسی کی طاقت آگ میں ہو کر جلاتی ہے۔ اور ہوا میں ہو کر دم کو تازہ کرتی اور پھولوں کو شگفتہ کرتی اور بادلوں کو اٹھاتی اور آواز کو کانوں تک پہنچاتی ہے۔ یہ اسی کی طاقت ہے کہ زمین کی شکل میں مجسم ہو کر نوع انسان اور حیوانات کو اپنی نشت پر اٹھا رہی ہے۔ مگر کیا یہ چیزیں خدا ہیں ؟
نہیں بلکہ مخلوق۔ مگر ان کے اجرام میں خدا کی طاقت ایسے طور سے پیوست ہو رہی ہے کہ جیسے قلم کے ساتھ ہاتھ ملا ہوا ہے۔ اگرچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قلم لکھتی ہے۔ مگر قلم نہیں لکھتی۔ بلکہ ہاتھ لکھتا ہے۔ یا مثلاً ایک لڑے کا ٹکڑا جو آگ میں پڑ کر آگ کی شکل بن گیا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جلاتا ہے۔ اور روشنی بھی دیتا ہے۔ مگر دراصل وہ صفات اُس کی نہیں بلکہ آگ کی ہیں۔ اسی طرح تحقیق کی نظر سے یہ بھی سچ ہے کہ جس قدر اجرام فلکی و عناصر مرضی بلکہ ذرہ ذرہ عالم سفلی اور علوی کا مشہود اور محسوس ہے۔ یہ سب باعتبار

اپنی مختلف خاصیتوں کے جو ان میں پائی جاتی ہیں۔ خدا کے نام ہیں۔ اور خدا کی صفات ہیں۔ اور خدا کی طاقت ہے۔ جو ان کے اندر پوشیدہ طور پر جلوہ گر ہے۔ اور یہ سب ابتداء میں اسی کے کلمے تھے۔ جو اس کی قدرت نے ان کو مختلف رنگوں میں ظاہر کر دیا۔ نادان سوال کہے گا۔ کہ خدا کے کلمے کیونکر مجسم ہوئے۔ کیا خدا ان کے علیحدہ ہونے سے کم ہو گیا۔ مگر اس کو سوچنا چاہیئے کہ آفتاب سے جو ایک آتشیں شیشی بگ حاصل کرتی ہے۔ وہ آگ کچھ آفتاب میں سے کم نہیں کرتی۔ ایسا ہی جو کچھ چاند کی تاثیر سے چلوں میں فرہی آتی ہے وہ چاند کو ڈبلا نہیں کر دیتی۔ یہی خدا کی معرفت کا ایک مجھید اور تمام روحانی امور کا مرکز ہے کہ خدا کے کلمات سے ہی دنیا کی پیدائش ہے۔ جبکہ یہ بات طے ہو چکی۔ اور خود قرآن شریف نے یہ علم ہمیں عطا کیا۔ تو پھر میرے نزدیک ممکن ہے کہ وید نے جو کچھ آگ کی یا ہوا کی تعریف کی یا سورج کی مہما اور اسنت کی اس کا بھی یہی مقصد ہو گا کہ الہی طاقت ایسے شدید تعلق سے ان کے اندر کام کر رہی ہے کہ درحقیقت اس کے مقابل وہ سب اجرام

منہ

حاشیہ: آریہ صاحبان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیشہ زمین اور آسمان کی کسی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ صرف موجودہ چیزوں کو جو قدیم سے تھیں باہم جوڑا ہے۔ جیسا کہ جیو جو قدیم سے اور نادای ہے۔ اور پرفانی پار کرتی جو اجسام کے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں اور قدیم اور نادای ہیں۔ مگر ہم ایسے اعتقاد کی وجہ سے اس قدر آریہ صاحبوں پر غصہ نہیں کرتے جس قدر ہم کو ان کی بے نصیبی پر رحم آتا ہے۔ کیونکہ جبکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی قدرت ایجاد و شناخت نہیں کیا تو کیا شناخت کیا۔ اور کونسا سچا اور کامل گمان انکو حاصل ہوا۔ وہ خدا جس نے اس قدر بڑے بڑے

اجرام آسمان میں پیدا کئے جیسے سورج اور چاند اور اس قدر ستارے پیدا کئے جس کا ایک انسان کو پتہ نہیں لگا۔ (دقت نظر)

کوئی محبت بغیر شاہد حسن یا احسان کے پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور کوئی گناہ بغیر خدا کی محبت اور انیشتا اسکی ناراضگی کے دور نہیں ہو سکتا۔ محبت گناہ کو ایسا جلاتی ہے جیسا کہ آگ میں کو جس سوئے کو ہر روز آگ میں ڈالو گے کیا اسکو کوئی میل رہتی جو مگو دشمن جو خدا کے حسن کا قائل ہے یعنی اسکو پورا قادر نہیں جانتا اور نہ خدا کے احسان کا قائل ہے یعنی یقین نہیں رکھتا کہ اسکی روح جو اسکے اندر بل رہی ہے وہ خدا سے ہے۔ وہ خاک اپنے پریشہ سے محبت کرے گا۔ منہ

یہ طور چھلکے کے ہیں۔ اور وہ مغر ہے۔ اور سب صفات اُسی کی طرف رجوع کرتی ہیں۔ اس لئے اُسی کا نام اُگ رکھنا چاہیے۔ اور اُسی کا نام بانی اور اُسی کا نام ہوا۔ کیونکہ ان کے فعل ان کے فعل نہیں۔ بلکہ یہ سب اس کے فعل ہیں۔ اور ان کی طاقتیں ان کی طاقتیں نہیں۔ بلکہ یہ سب اس کی طاقتیں ہیں۔ جیسا کہ سورۃ فاتحہ کی اس آیت میں کہ الحمد للہ رب العالمین اُسی کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی مختلف رنگوں اور پیرایوں اور عالموں میں جو دنیا کا نظام قائم رکھنے کیلئے زمین و آسمان کی چیزیں کام کر رہی ہیں۔ یہ وہ نہیں کام کرتیں بلکہ خدائی طاقت ان کے نیچے کام کر رہی ہے۔ جیسا کہ دوسری آیت میں بھی فرمایا صرّحاً مُعَرَّدٌ مِّنْ قُوّٰرِمْ یعنی دُنیا ایک شیش محل ہے جس کے شیشوں کے نیچے زور سے پانی چل رہا ہے۔ اور نادان سمجھتا ہے کہ یہی شیشے پانی ہیں۔ حالانکہ بانی ان کے نیچے ہے۔ اور جیسا کہ قرآن شریف میں ایک

بقیہ حاشیہ :- کیا وہ پیدا کرنے میں کسی مادہ کا محتاج تھا۔ جب میں ان بڑے بڑے اجرام کو دیکھتا ہوں اور ان کی عظمت اور عجائبات پر غور کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ صرف ارادۃ الہی سے اور اس کے اشارہ سے ہی سب کچھ ہو گیا۔ تو میری رُوح بے اختیار بول اُٹھتی ہے کہ اے ہمارے قادر خدا کو کیا یہی بزرگ قدر توں والا ہے۔ تیرے کام کیسے عجیب اور دراء العقل ہیں۔ نادان ہے وہ جو تیری قدر توں سے انکار کرے۔ اور احمق ہے وہ جو تیری نسبت یہ اعتراض پیش کرے کہ اس نے ان چیزوں کو کس مادہ سے بنایا۔ افسوس کہ اگر یہ صاحبانِ یہ نہیں خیال کرتے کہ اگر خدا کو مخلوق کے بنانے میں انسانی اسباب کی پابندی ضروری ہے۔ تو پھر وہ جیسے غیر مادہ کے کچھ بنا نہیں سکتا۔ ویسا ہی وہ بغیر کسی کافی وقت کے کچھ بنا نہیں سکتا۔ پس اس صورت میں جیسا کہ ہم ایک دیوار کے بنانے میں اندازہ کرتے ہیں کہ ایک معمار اتنے دفوں میں اس کو تیار کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے نہیں۔ ایسا ہی ہمیں یہ اندازہ کرنا پڑے گا کہ خدا کو خدا کا سورج یا چاند بنانے میں اس قدر وقت کی ضرورت حاجت پڑی ہوگی۔ اور اس سے پہلے اس کے لئے غیر ممکن ہوگا کہ کچھ بنا سکے۔ مگر ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کے لئے یہ حدیں مقرر کرنا اور کسی خاص اندازہ وقت کی طرف کسی کام کے لئے اس کو محتاج سمجھنا کفر ہے۔ اور گو وہ اپنی مرضی سے کوئی کام جلدی سے کرے یا دیر سے۔ مگر وہ وقت کا محتاج نہیں۔ پس اس صورت میں

تیسری جگہ بھی فرمایا۔ وحملناہم فی البر والبر۔ یعنی یہ خیال مت کرو کہ زمین تمہیں اٹھاتی ہے۔ یا کشتیاں دریا میں تمہیں اٹھاتی ہیں۔ بلکہ ہم خود تمہیں اٹھا رہے ہیں۔

خلاصہ مطلب یہ کہ ہم ان معنوں کو جو اوپر بیان ہوئے۔ ویدی کی نسبت قبول کر سکتے ہیں۔ اور ہم خیال کر سکتے ہیں کہ جیسا کہ قرآن شریف نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ وید کا بھی یہی مدعا ہے۔ مگر دو باتوں کا ثابت ہونا ضروری ہے (۱) اول یہ کہ وید کا بھی یہی مذہب ہو۔ جو قرآن نے ظاہر کیا ہے کہ یہ سب چیزیں کیا آسمان کے اجرام اور کیا زمین کے عناصر اور کیا ذرہ مخلوقات خدا کے ہاتھ سے نکلے ہیں۔ کیونکہ اگر ایسا تسلیم نہ کریں۔ تو پھر ان چیزوں کی صفات پر پیشتر کی صفات نہیں ہو سکتیں۔ اور ان چیزوں کے گن پر پیشتر کے گن نہیں کہلا سکتے۔ اور ان چیزوں کی

بقیہ محاشیہ:- وہ مادہ لاکھوں گز محتاج ہو گیا۔ انسانی ضعف کے لئے جو منطق بنائی گئی ہے۔ اس منطق سے اس کے حق میں بھی کوئی نتیجہ نکالنا اس سے زیادہ کونسی حماقت ہوگی۔ میں ہرگز یقین نہیں رکھتا۔ کہ وید کی تعلیم ہو۔ بلکہ خاص پنڈت دیانند کے پیٹ سے یہ تعلیم نکلی ہے۔ پنڈت صاحب نے جب دیکھا۔ کہ بغیر ویدی کھانے کے وہ جی نہیں سکتے۔ اور بغیر پانی کے ان کی پیاس نہیں بجھتی۔ اور بغیر مشقت اور محنت و خوراک کے وید نہ پڑھ سکے۔ تو انہوں نے سمجھ لیا کہ جیسا وہ ایک چیز کے حصول کیلئے مادہ کے محتاج ہیں۔ ایسا ہی انکا پریشتر بھی مادہ کا محتاج ہے۔ انسان کا قاعدہ ہے کہ وہ دوسرے کے کاموں کو اپنے نفس پر قیاس کر لیتا ہے۔ چنانچہ بازاری عورتیں ہرگز سمجھ نہیں سکتیں کہ دنیا میں پاکدامن اور بالکل عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ جس کو آنکھیں ملی ہیں وہ آنکھوں کے بعد اپنے تئیں اندھا نہیں کر سکتا۔ اور جس کو کوئی حصہ گیا اور معرفت کا ملا ہے وہ پھر جہالت کو پسند نہیں کر سکتا۔ ہم نے صد ہا امور اپنی آنکھوں سے ایسے خارق حادث دیکھے ہیں کہ اگر ہم بعد اسکے گواہی نہ دیں کہ درحقیقت ہمارا خدا قادر مطلق ہے اور کسی مادہ کا محتاج نہیں۔ تو ہم سخت گنہگار ہونگے۔ شاید چودہ سال کے قریب ہو گیا ہے یا کم یا زیادہ جو میں نے دیکھا تھا کہ عالم کشف میں ایک کاغذ پر میں نے بعض باتیں لکھی ہیں۔ اس غرض سے کہ ایسے طور سے وہ ہونی چاہئیں۔ اور میں نے دیکھا۔ وہ تحریر اپنے قادر خدا کے روبرو پیش کی کہ اسپر دستخط کرے۔ کہ ایسا ہی ہو جا۔ تب میرے خدا نے ایک قلم سے ایک مٹھی کی سیاہی سے جو خون کی مانند تھی۔ اور میں خیال کرتا تھا کہ وہ خون ہی ہے۔ اسپر دستخط اپنے کر دیئے۔ اور دستخط سے پہلے قلم کو چھوٹک دیا اور وہ چھینٹے خون کے میرے پر پڑے۔

طاقتیں پر پیش کی طاقتیں نہیں کہلا سکتیں۔ مگر افسوس کہ آریہ سماجی اصول کے موافق ذرات یعنی پرمانو اور جیو یعنی رُوح یہ سب انادی اور قدیم اور غیر مخلوق ہیں۔ اس لئے ان کے کُن اور صفات اور خواص اور طاقتیں بھی غیر مخلوق اور انادی ہیں۔ پر پیش کو ان میں کچھ دخل نہیں۔ پس اگر وید کا یہی مذہب ہے، تو ماننا پڑتا ہے کہ وید نے آگ کے صفات بیان کر کے آتش پرستی سکھائی ہے۔ اور سورج کی استت اور ہما کے سورج پرستی سکھائی ہے۔ ہاں اگر ان سب چیزوں کو پر پیش سے نکلی ہوئی مان لیں۔ اور ان کی طاقتیں اس کی طاقتیں مان لیں تو پھر اعتراض باقی نہیں رہتا۔ اور یاد رہے کہ اسکے ساتھ دوسری شرط بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ وید میں ان صدمہ شریعوں کے مقابل پر جن میں سورج اور آگ وغیرہ کی استت و ہما موجود ہے۔ کم از کم بچاس یا ساٹھ یا ستر ایسی شریعتیں بھی پائی جائیں۔ جن کا یہ مطلب ہو کہ یہ چیزیں ہرگز پرستش کے لائق نہیں اور نہ ان سے مُراد مانگ سکتے ہیں۔ ان دلوں باتوں کے ثابت ہو جانے سے وید اس لائق ہو گا کہ اس الزام سے اس کو بری کر دیا جائے۔ اور وہ فرد قرار داد جرم اس پر سے اٹھالی جائے۔ جو بڑے بڑے اہل الرائے اس پر لگا رہے ہیں۔ اور اگر یہ

بقیہ حاشیہ :- تب وجد اور شوق محبت سے میری آنکھ کھل گئی کہ خدا نے میرا نشانہ پورا کیا۔ اور میری تحریر پر بے تامل دستخط کر دیئے۔ اس وقت میرے پاس ایک دوست موجود تھا۔ یعنی میاں عبدالغفور سنوری۔ اس نے شور مچایا کہ یہ قطرے سُرخ کہاں سے گئے۔ اور جیسا کہ عالم کشف میں دیکھا تھا۔ درحقیقت خامج میں بھی وہ سُرخ قطرے تربت میرے کُتر پر پڑے تھے۔ کچھ عہد اللہ ہو بھی۔ اب بتاؤ کہ یہ تو تمام کشفی معاملہ تھا۔ ظاہر میں اُن خوبی قطروں کا وجود کیونکر پیدا ہو گیا اور کس مادہ سے وہ خون پیدا ہوا۔ آریہ صاحبان مجھ اس کے کیا جواب دے سکتے ہیں کہ یہ قطرہ جھوٹا ہے اور آپ بنا لیا ہے۔ اور یہی قطرہ میں نے سرحدِ چشم آریہ میں لکھا ہے۔ کیونکہ انہی دنوں میں وہ کتاب تالیف ہوئی تھی۔ اور چونکہ میں آریہ صاحبوں کے مقابل پر یہ نشان ظاہر ہوا تھا۔ اس لئے میرے خیال میں یہ پندت لیکھرام کے مارے جلنے کی طرف اشارہ تھا۔ اور طاعون کے وقوع کی طرف بھی اشارہ تھا۔ اسی طرح صد ہا نشان ہیں۔ جو ایسی قدرتوں پر دلالت کرتے ہیں۔ جو پھر مادہ کے ظہور میں آئے۔ جس نے یہ قدرتیں نہیں دیکھیں۔ اس نے اپنے خدا کا کیا دیکھا۔ ہمتہ

باتیں ثابت نہیں تو الزام ثابت ہے۔

پھر ایک اور اعتراض آریہ صاحبوں کے اصول پر ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس پر بھی توجہ کریں گے۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ قرار دیا گیا ہے کہ گو دنیا کے لئے ایک ازلی اور ابدی سلسلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ لیکن پریش نے قدیم سے یہی طریق مقرر کر رکھا ہے۔ کہ ہمیشہ وہ سنسکرت زبان میں اور آریہ ورت میں آسمانی کتاب پیدائش کے ابتدائے میں بھیجتا رہتا ہے۔ یہ مقولہ تین طور سے غلط ہے۔ اول خدا تعالیٰ کی رحمت عامہ کے برخلاف ہے۔ یعنی جس حالت میں دنیا میں مختلف بلاد اور مختلف زبانیں ہائی جاتی ہیں۔ اور ایک ملک کے باشندے دوسری قوم کی زبان سے نا آشنا ہیں۔ بلکہ اس زمانہ سے پہلے تو یہ حالت رہی ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک کے وجود سے بھی بے خبر تھا۔ اور آریہ ورت میں یہ خیال تھا کہ ہمالیہ پہاڑ کے پرے کوئی آبادی نہیں۔ تو اس صورت میں جبکہ دنیا کے تفرقہ کی یہ صورت تھی۔ ہمیشہ اور کروڑوں برسوں سے آسمانی کتاب کو ایک ہی ملک تک محدود رکھنا یہ خدا کی اس رحمت کے برخلاف ہے جو اس کے رب العالمین ہونے کی شان کو زیبا ہے اور اس کے برخلاف جو قرآن شریف نے فرمایا ہے۔ وہ نہایت معقول اور قرین انصاف ہے اور وہ یہ کہ وہ فرماتا ہے۔ **و ان من امة الا خلا فیہا نذیر** یعنی کوئی بستی اور کوئی آباد ملک نہیں جس میں پیغمبر نہیں بھیجا گیا۔ اور پھر فرماتا ہے۔ **یتلو صحفاً مطہرة فیہا کتب قیمۃ** یعنی یہ کتاب جو قرآن شریف ہے یہ مجموعہ ان تمام کتابوں کا ہے۔ جو پہلے بھیجی گئی تھیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے پہلے متفرق طور پر ہر ایک امت کو جدا جدا دستور العمل بھیجا۔ اور پھر چاہا کہ جیسے خدا ایک ہے۔ وہ بھی ایک ہو جائیں۔ تب سب کو اکٹھا کرنے کے لئے قرآن کو بھیجا۔ اور خبر دی۔ کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ خدا تمام قوموں کو ایک قوم بنادے گا۔ اور تمام ملکوں کو ایک ملک کر دے گا۔ اور تمام زبانوں کو ایک زبان بنادے گا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ دن بدن دنیا اس صورت کے قریب آتی جاتی ہے اور

مختلف ملکوں کے تعلقات بڑھتے جاتے ہیں۔ سیاحت کے لئے وہ سامان میسر آگئے ہیں۔ جو پہلے نہیں تھے۔ خیالات کے مبادلہ کے لئے بڑی بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں۔ ایک قوم دوسری قوم میں ایسی دھنسن گئی ہے کہ گویا وہ دونوں ایک ہونا چاہتی ہیں۔ بڑے اور شکل سفر بہت سہل اور آسان ہو گئے ہیں۔ اب روس کی طرف سے ایک ریل تیار ہو رہی ہے کہ جو چالیس دن میں تمام دنیا کا دورہ ختم کر لے گی۔ اور خبر رسائی کے خارق عادت ذریعے پیدا ہو گئے ہیں۔ اس سے پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان مختلف قوموں کو جو کسی وقت ایک تھیں۔ پھر ایک ہی بنانا چاہتا ہے۔ تا پیدائش کا دائرہ پورا ہو جائے۔ اور تا ایک ہی خدا ہو۔ اور ایک ہی نبی ہو۔ اور ایک ہی دین ہو۔ یہ بات نہایت معقول ہے کہ تفرقہ کے زمانہ میں خدا نے جدا جدا ہر ایک ملک میں نبی بھیجے۔ اور کسی ملک سے بخل نہیں کیا۔ لیکن آخری زمانہ میں جب تمام ملکوں میں ایک قوم بننے کی استعداد پیدا ہو گئی۔ تب سب ہدایتوں کو اکٹھا کر کے ایک ایسی زبان میں جمع کر دیا۔ جو اتم الالسنہ ہے۔ یعنی زبان عربی۔ کیا کوئی کاشفس اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے کہ سنسکرت زبان آریہ ورت میں تو کروڑ ہا مرتبہ وید نے جو بقول آریہ پر میشر کا کلام ہے۔ جنم لیا۔ لیکن کسی اور زبان میں اور کسی اور ملک میں ایک مرتبہ بھی اس کا ظہور نہ ہوا۔ اگر تنازع کا مسئلہ کچھ چیز ہے۔ تو اس سے ہی ثبوت دینا چاہیے۔ کہ پر میشر نے اس ملک کے لوگوں سے اس قدر کیوں پیار کیا۔ اور دوسرے ملکوں سے کیوں لسی بیگانگی ظاہر فرمائی۔ کون سے عمدہ اور پاک کرم یہ ملک ہمیشہ کرتا رہا ہے۔ جن کی وجہ سے یہ وید کی عزت ہمیشہ اس کو دی جاتی ہے۔ کیا پر میشر جانتا ہے یا نہیں کہ دوسرے ملک بھی اس بات کے محتاج ہیں کہ کبھی ان کی زبان میں بھی کلام الہی نازل ہو۔ اور ان میں بھی وحی الہی پانے والے پیدا ہوں۔ اور اگر جانتا ہے تو پھر کیا وجہ کہ ہمیشہ وید آریہ ورت میں ہی آتا ہے اور سنسکرت زبان میں ہی ہوتا ہے۔ بیان کرنا چاہیے کہ یہ پیش بات کیوں ہے۔ اور دوسرے ملکوں کا کیا گناہ ہے۔ جن کی قسمت میں یہ نعمت نہیں۔ اور ہمیشہ کیلئے وہ اس فخر سے بے نصیب

ہیں کہ ان کے ملک میں اودان کی زبان میں خدا کی کتاب نازل ہو۔

پھر دوسرا پہلو اعتراض کا یہ ہے کہ اگر فرض محال کے طور پر یہ بھی خیال کیا جائے کہ دیدِ کل دُنیا کیلئے آیا ہے۔ اور خدا تعالیٰ پر یہ بخل جائز رکھا جائے کہ اُس نے دوسرے ملکوں اور قوموں کو اپنے شرفِ مکالمہ سے ہمیشہ کے لئے محروم رکھا۔ تو اس صورت میں اس قدر تو چاہئے تھا کہ ہمیشہ وہ زبان اختیار کرتا۔ جو تمام زبانوں کی مال ہو۔ اور زندہ زبان ہو۔ نہ فسکرت کہ کسی طرح وہ تمام زبانوں کی مال نہیں کہلا سکتی۔ اور نہ وہ زندہ زبان ہے۔ بلکہ مدت ہوئی کہ مرگئی۔ اور کسی ملک میں وہ بولی نہیں جاتی۔ ہاں یہ درجہ اُمّ اللسنہ ہونے کا عربی زبان کو حاصل ہے۔ اور وہی آج ان تمام زبانوں میں سے جن میں آسمانی کتابیں بیان کی جاتی ہیں۔ زندہ زبان ہے۔ اور ہم نے بڑی تحقیق سے تمام زبانوں کا مقابلہ کر کے بہت سے قوی دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ درحقیقت عربی زبان ہی اُمّ اللسنہ ہے۔ اس لئے وہی زبان اس لائق ہے کہ کل قوموں کو اس زبان میں مخاطب کیا جائے۔ اور ہم نے عربی زبان کے اُمّ اللسنہ ہونے کے بارے میں ایک کتاب تالیف کی ہے۔ اور جو شخص اس کتاب کو پڑھے گا۔ میں خیال نہیں کرتا کہ بجز تسلیم کے کسی طرف اس کو گریز کی راہ مل سکے۔ کیونکہ اس میں اعلیٰ درجہ کی تحقیقاتوں سے اور ہزار ہا مفردات کے مقابلہ سے اور نیز اس علمی خزانہ سے جو عربی مفردات میں پایا جاتا ہے۔ عربی کا تمام زبانوں کی مال ہونا ثابت کر دیا ہے۔

تیسری وجہ آریہ صاحبوں کے اس اصول کے غلط ہونے کی کہ وید پر پیشتر کی ہر لگ چکی ہے۔ اور اس کے بغیر وحی الہی کا دروازہ بند ہے۔ ہمارا ذاتی تجربہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ قریش ہر روز خدا تعالیٰ ہم سے کلام کرتا ہے اور اپنے اسرارِ غیب اور علومِ معرفت سے مطلع فرماتا ہے۔ پس اگر یہ لاف و گزاف درحقیقت وید میں ہے۔ کہ آئندہ وحی کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو بعد اس کے ہمیں اس کے جھوٹا ہونے کے لئے کسی اور وسیلہ کی

۶۶

ضرورت نہیں۔ کیونکہ احمد مشہودہ محسوسہ کے برخلاف کہنے والا بالیقین کاذب اور سخت کاذب ہوتا ہے۔ جس عالیشان وحی سے ہمیں خدا نے مشرف کیا ہے۔ ہم وید میں اس کا نمونہ نہیں دیکھتے۔ یہ کلام خارق عادت باتوں اور غیبی پُر ہے۔ جیسا کہ سمندر پانی سے اور اکثر عربی میں جو نبوت کی کلام کی تخت گاہ ہے نازل ہوتا ہے۔ اور کبھی اُردو میں اور کبھی فارسی میں اور بعض اوقات انگریزی زبان میں بھی ہوا ہے۔ اور اگر آریہ صاحبان یہ کہیں کہ کونسا نشان ہے جس سے معلوم ہو کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ سو میں کہتا ہوں کیا پنڈت لیکھرام کے متعلق جو پیشگوئی تھی۔ جس میں اُسکے مارے جانے کا دن اور تاریخ بھی درج تھی۔ کیا وہ آریہ صاحبوں کو بھول گئی۔ کیا وہ ایک ہی پیشگوئی آریہ صاحبوں کیلئے کافی نہیں تھی۔ اور ایسی پیشگوئیاں ایک لاکھ سے بھی زیادہ ہیں۔ اور ایک فوج گواہوں کی انکے ساتھ ہے۔ جن میں سے کئی معزز آریہ بھی ہیں۔ پس اس سے زیادہ ہم خدا کے مکالمہ کا اور کیا ثبوت دے سکتے ہیں۔ بلکہ ہم اسی جگہ کے چند آریہ صاحبوں کو بلکہ کئی لاکھ اور آریہ صاحبوں کو بھی گواہی کے لئے پیش کرتے ہیں۔

اور اس جگہ اس بات کا ذکر کرنا بھی نامناسب نہ ہو گا کہ بعض نادان ایک لاکھ پیشگوئی کے مقابل پر ایک دو پیشگوئیوں کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ وہ پوری نہیں ہوئیں۔ لیکن یہ خود اُن کا قصورِ فہم ہے۔ بلکہ کوئی بھی ایسی پیشگوئی نہیں کہ وہ اپنے الفاظ کے مطابق پوری نہیں ہو چکی یا اس میں سے کوئی حصہ پورا نہیں ہو چکا جو دوسرے حصے کے کسی وقت پورا ہو جانے پر گواہ ہے۔ سچی گواہی کو چھپانا اور جھوٹی جھتیں پیش کرنا ان لوگوں کا کام نہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ خاص کر آریہ صاحبوں کو وہ نشانِ فراموش نہیں کرنا چاہیئے۔ جو خدا نے انکو اپنے زبردست ہاتھ سے دکھلایا اور کئی کروڑ انسانوں کو اسپر گواہ کیا۔ ایسے زبردست نشانوں کا انکار کر کے پھر کذب کرنا یہ خدا کے ساتھ لڑائی ہے۔

وید کی تعلیمیں ہم نے بطور نمونہ کے بیان کی ہیں۔ اور ہم لکھ چکے ہیں کہ قرآن شریف کی تعلیمیں اس کے مخالف ہیں۔ وہ دنیا میں توحید قائم کرنے آیا ہے۔ اس میں توحید کی تعلیم شمشیر برہنہ

کی طرح ہے۔ اسکو اول سے آخر تک پڑھو۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ خدا کے بغیر کسی چیز کی پستی نہ ہو۔ اور اس سے مراد میں مانگو۔ اور اس کی جہا اور استقامت بیان کرو۔ وہ خدا کی کتابوں کو نہ کسی خاص ملک سے محدود کرتا ہے۔ اور نہ کسی خاص قوم سے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ وہ ایک دائرہ کو ختم کرنے آیا ہے۔ جس کے متفرق طور پر تمام دنیا میں نقطے موجود تھے۔ اب وہ ان تمام نقطوں میں خط کھینچ کر ان سب کو ایک دائرہ کی طرح بناتا ہے۔ اور اس طرح پر تمام قوموں کو ایک قوم بنانا چاہتا ہے۔ لیکن نہ وقت سے پہلے بلکہ ایسے وقت میں جبکہ خود وقت گواہی دیتا ہے۔ کہ اب ضرور یہ تمام قومیں ایک قوم ہو جائیں گی۔

تمبیہ

ہر ایک نفس کے بارے میں اسکی ذات کے متعلق اور نیز بنی نوع اور قوم کے متعلق عیسائی صاحبوں اور آریہ صاحبوں کی تعلیم ہو اور قرآن شریف کی تعلیم عیسائی صاحبوں کی تعلیم کو اس جگہ مفصل لکھنے کی ضرورت نہیں۔ خونِ مسیح اور کفارہ کا ایک ایسا مسئلہ ہے۔ جس نے ان کو نہ صرف تمام مجاہدات اور ریاضیات سے فاسخ کر دیا ہے بلکہ اکثر دلوں کو گناہوں کے ارتکاب پر ایک دلیری بھی پیدا ہو گئی ہے۔ کیونکہ جبکہ عیسائی صاحبوں کے ہاتھ میں قطعی طور پر گناہوں کے بخشے جانے کا ایک نسخہ ہے۔ یعنی خونِ مسیح تو صاف ظاہر ہے کہ اس نسخہ نے قوم میں کیا کیا نتائج پیدا کئے ہوں گے۔ اور کس قدر نفسِ امارہ کو گناہ کرنے کے لئے ایک جزأت پر آمادہ کر دیا ہو گا۔ اس نسخہ نے جس قدر یورپ اور امریکہ کی عملی پاکیزگی کو نقصان پہنچایا ہے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ

اس کے بیان کرنے کی مجھے ضرورت نہیں۔ بالخصوص جب سے اس نسخہ کی دوسری جُز شراب بھی اس کے ساتھ ملتی ہو گئی ہے۔ تب سے تو یہ نسخہ ایک خطرناک اور بھڑکنے والا مادہ بن گیا ہے۔ اس کی تائید میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ ہر ایک سچے عیسائی کا یہ فرض ہے کہ وہ بھی شراب پیوے اور اپنے مرشد کی پیروی کرے۔

۶۸

غرض اس نسخہ کے استعمال سے ان ملکوں کی عملی پاکیزگی پر جو زلزلہ آیا ہے۔ اور جو کچھ تباہی قوم میں پھیلی ہے۔ اس کے ذکر کرنے سے بھی بدن کا نپٹتا ہے۔ افسوس کہ شراب اور کفارہ دونوں مل کر ایک ایسا تیز اور جلد مشعل ہونے والا بارود ہو گیا ہے۔ جس کے آگے تقویٰ اور طہارت باطنی دُور اڑ جاتی ہے جیسے سخت آندھی کے آگے خس و خاشاک۔ اور اس میں اندرونی پاکیزگی کے اڑانے کے لئے اس توپ سے بھی زیادہ قوت ہے جو دس میل سے مار کر سکتی ہے۔ کیونکہ توپیں تو اکثر دو تین میل تک فیر کر سکتی ہیں۔ مگر ان توپوں کی زد تو دس ہزار میل سے بھی زیادہ تک پہنچ گئی ہے۔ یورپ کی شراب کی گرم بازاری نے اس ملک کو بھی شریک کر لیا ہے۔ زیادہ بیان کی حاجت نہیں۔ پھر علاوہ اس کے عورتوں کی عام بے پردگی نے اس توپ کا زن و مرد کو نشانہ بنا دیا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ پاک دل رکھنے والے اور خدا سے ڈرنے والے دنیا میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اور اکثر انسان اُس گتے سے مشابہ ہیں۔ جو دودھ یا کسی عمدہ چیز کو دیکھ کر اس میں مٹہ ڈالنے سے صبر نہیں کر سکتا۔ نفس غالب اور شہوت طالب اور آنکھیں اندھی ہوتی ہیں۔ اور شراب ایسے جذبات کو اور بھی بانس پر چڑھا دیتی ہے۔ تب خدائے تعالیٰ کا خوف دل سے جاتا رہتا ہے۔ اور جوانی کے دن اور جذبات کے ایام اور نیز شرابوں کے جام اندھا کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں جو ان مردوں اور جوان عورتوں کا اس طور سے بلا تکلف ملاپ ہونا۔ گویا کہ وہ میاں بیوی ہیں۔ ایسی قابلِ شرم خرابیاں

پیدا کرتا ہے۔ جن سے اب یورپ بھی دن بدن واقف ہوتا جاتا ہے۔ آخر جیسے بہت سے
تجارب کے بعد طلاق کا قانون پاس ہو گیا ہے۔ اسی طرح کسی دن دیکھ لو گے کہ تنگ آکر
اسلامی پردہ کے مشابہ یورپ میں بھی کوئی قانون شائع ہوگا۔ ورنہ انجیام یہ ہوگا۔ کہ
چار پایوں کی طرح خورتیں اور مرد ہو جائیں گے۔ اور مشکل ہوگا کہ یہ شناخت کیا جائے
کہ غلام شخص کس کا بیٹا ہے۔ اور وہ لوگ کیونکر پاک دل ہوں۔ پاک دل تو وہ ہوتے
ہیں۔ جن کی آنکھوں کے آگے ہر وقت خدا رہتا ہے۔ اور نہ صرف ایک موت اُن کو
یاد ہوتی ہے۔ بلکہ وہ ہر وقت عظمت الہی کے اثر سے مرتے رہتے ہیں۔ مگر یہ حالت
شراب خوری میں کیونکر پیدا ہو۔ شراب اور خدا ترسی ایک وجود میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔
خون مسیح کی دلیری اور شراب کا جوش تقویٰ کی بیخ کنی میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ہم اندازہ
نہیں لگا سکتے کہ آیا کفارہ کے مسئلہ نے یہ خرابیاں زیادہ پیدا کی ہیں یا شراب نے۔ اگر
اسلام کی طرح پردہ کی رسم ہوتی۔ تو پھر بھی کچھ پردہ رہتا۔ مگر یورپ تو پردہ کی رسم کا
دشمن ہے۔ ہم یورپ کے اس فلسفہ کو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر وہ اس اصرار سے باز نہیں آتے۔
تو شوق سے شراب پیا کریں۔ کہ اس کے ذریعہ سے کفارہ کے فوائد بہت ظاہر ہوتے ہیں۔
کیونکہ مسیح کے خون کے سہارے پر جو لوگ گناہ کرتے ہیں شراب کے وسیلہ سے ان کی میزان
بڑھتی ہے۔ ہم اس بحث کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتے۔ کیونکہ فطرت کا تقاضا الگ الگ ہے۔
ہمیں تو ناپاک چیزوں کے استعمال سے کسی سخت مرض کے وقت بھی ڈر لگتا ہے۔ چہ جائیکہ
پانی کی جگہ بھی شراب پی جائے۔ تبھی اس وقت ایک اپنا سرگزشت قصہ یاد آتا ہے۔ اور
وہ یہ کہ مجھے کئی سال سے ذیابیطس کی بیماری ہے۔ پندرہ بیس مرتبہ روز پیشاب آتا ہے۔
اور بعض وقت تو تین دفعہ ایک ایک دن میں پیشاب آیا ہے۔ اور بوجہ اس کے کہ پیشاب
میں شکر ہے۔ کبھی کبھی غارکش کا عارضہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور کثرت پیشاب سے بہت
ضعف تک نوبت پہنچتی ہے۔ ایک دفعہ مجھے ایک دوست نے یہ صلاح دی کہ ذیابیطس

کے لئے افیون مفید ہوتی ہے۔ پس علاج کی غرض سے مضائقہ نہیں کہ افیون شروع کر دی جائے۔ میں نے جواب دیا کہ یہ آپ نے بڑی جہربانی کی کہ ہمدردی فرمائی۔ لیکن اگر میں ذیابیطس کے لئے افیون کھانے کی عادت کر لوں۔ تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹھا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا۔ اور دوسرا افیونی۔

پس اس طرح جب میں نے خدا پر توکل کیا۔ تو خدا نے مجھے ان خبیث چیزوں کا محتاج نہیں کیا۔ اور بارہا جب مجھے غلبہ مرض کا ہوا۔ تو خدا نے فرمایا کہ دیکھ میں نے تجھے شفا دیدی۔ تب اسی وقت مجھے آرام ہو گیا۔ انہی باتوں سے میں جانتا ہوں کہ ہمارا خدا ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ جھوٹے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہ اُس نے رُوح پیدا کی اور نہ ذرات اجسام۔ وہ خدا سے غافل ہیں۔ ہم ہر روز اُس کی نئی پیدائش دیکھتے ہیں۔ اور ترقیات سے نئی نئی رُوح وہ ہم میں بھونکتا ہے۔ اگر وہ نیست سے ہست کر نیا لائے ہوتا۔ تو ہم تو زندہ ہی مر جاتے عجیب ہے۔ وہ خدا جو ہمارا خدا ہے۔ کون ہے جو اس کی مانند ہے۔ اور عجیب ہیں اُس کے کام۔ کون ہے جس کے کام اس کی مانند ہیں۔ وہ قادر مطلق ہے۔ ہاں بعض وقت حکمت اس کی ایک کام کرتے سے اُسے روکتی ہے۔ چنانچہ مثال کے طور پر ظاہر کرتا ہوں۔ کہ مجھے دو مرض دامنگیر ہیں۔ ایک جسم کے اوپر کے حصہ میں کہ سر درد اور دورانِ سر اور دورانِ خون کم ہو کر ہاتھ پیر سرد ہو جانا۔ نبض کم ہو جانا۔ دوسرے جسم کے نیچے کے حصہ میں کہ پیشاب کثرت سے آنا اور اکثر دست آتے رہنا۔ یہ دونوں بیماریاں قریباً بیس برس سے ہیں۔ کبھی دُعا سے ایسی رخصت ہو جاتی ہیں کہ گویا دُور ہو گئیں۔ مگر پھر شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ میں نے دُعا کی۔ کہ یہ بیماریاں بالکل دُور کر دی جائیں۔ تو جواب ملا۔ کہ ایسا نہیں ہو گا۔

✽ انسان جب تک خود خدا کی تحفے سے اللہ خدا کے وسیلہ سے اس کے وجود پر اطلاع نہ پاوے۔ تب تک وہ خدا کی پرستش نہیں کرتا۔ بلکہ اپنے خیال کی پرستش کرتا ہے۔ محض خیال کی پرستش کرنا اندرونی گناہ کی کو صاف نہیں کرتا۔ ایسے لوگ تو ہمیشہ کے خود پریش رہتے ہیں کہ خود اس کا پتہ آپ لگاتے ہیں۔ مینہ

تب میرے دل میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ڈالا گیا کہ مسیح موعود کے لئے یہ بھی ایک علامت ہے کیونکہ لکھا ہے کہ وہ دو زرد چادروں میں اترے گا۔ سو یہ وہی دو زرد رنگ کی چادریں ہیں۔ ایک اوپر کے حصّہ بدن پر اور ایک نیچے کے حصّہ بدن پر کیونکہ تمام اہل تعبیر اس پر متفق ہیں کہ عالم کشف یا عالم رویاء میں جو نبوت کا عالم ہے۔ اگر زرد چادریں دیکھی جائیں تو ان سے بیماری مراد ہوتی ہے۔ پس خدا نے نہ چاہا کہ یہ علامت مسیح موعود کی مجھ سے علیحدہ ہو۔

کوئی یہ خیال نہ کرے کہ ہم نے اس جگہ انجیل کی تعلیم کا ذکر نہیں کیا۔ کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مسیح صرف اپنے خون کا فائدہ پہنچانے کیلئے آیا تھا۔ یعنی اس لئے کہ تانناہ کنووالے اس کے مرنے سے نجات پاتے رہیں۔ ورنہ انجیل کی تعلیم ایک معمولی بات ہے جو پہلے سے بائبل میں موجود ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہنا کہ یہ صرف دکھانے کے دانت ہیں۔ اسپر عمل کرنا مقصود ہی نہیں۔ اور یہی سچ ہے۔ کیا عدالتیں اسپر عمل کرتی ہیں؟ کیا خود پادری صاحبان اس پر عمل کرتے ہیں؟ کیا عوام عیسائی اس کے پابند ہیں؟ ہاں کفارہ اور خونِ مسیح کے موافق ضرور عمل ہو رہا ہے۔ اور اس سے یورپ امریکہ دونوں فائدہ اٹھا رہے ہیں۔

۷۷

علاوہ اسکے یہ بھی سخت غلطی ہے کہ انجیل کی تعلیم کو کامل کہا جائے۔ وہ انسانی فطرت کے درخت کی پورے طور پر آبپاشی نہیں کر سکتی۔ اور صرف ایک شاخ کو غیر موزوں طور پر لمبی کرتی ہے اور باقی کو کاٹتی ہے۔ اور جن جن قوتوں کے ساتھ انسان اس مسافر خانہ میں آیا ہے۔ انجیل ان سب قوتوں کی مُرتبی نہیں ہے۔ انسان کی فطرت پر نظر کر کے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو مختلف قویٰ اس غرض سے دیئے گئے ہیں کہ تارہ مختلف وقتوں میں حسب تقاضا محل اور موقعہ کے ان قویٰ کو استعمال کرے۔ مثلاً انسان میں بخملا اور مقلوں کے ایک خلق بکری کی فطرت سے مشابہ ہے۔ اور دوسرا خلق شیر کی صفت سے مشابہت رکھتا ہے۔ پس

خدا نے تعالیٰ انسان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ بکری بننے کے محل میں بکری بن جائے اور شیر بننے کے محل میں وہ شیر بن جائے۔ اور خدا تعالیٰ ہرگز نہیں چاہتا کہ وہ ہر وقت اور ہر محل میں بکری بنا رہے۔ اور نہ یہ کہ ہر جگہ وہ شیر ہی بنا رہے۔ اور جیسا کہ وہ نہیں چاہتا۔ کہ ہر وقت انسان سوتا ہی رہے۔ یا ہر وقت جاگتا ہی رہے۔ یا ہر دم کھاتا ہی رہے۔ یا ہمیشہ کھانے سے متنبہ رہے۔ اسی طرح وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ انسان اپنی اندرونی قوتوں میں سے صرف ایک قوت پر زور ڈال دے۔ اور دوسری قوتیں جو خدا کی طرف سے اسکو ملی ہیں۔ انکو لغو کر دے۔ اگر انسان میں خدا نے ایک قوت حلم اور نرمی اور دلدل اور صبر کی رکھی ہے۔ تو اسی خدا نے اس میں ایک قوت غضب اور خواہش انتقام کی بھی رکھی ہے۔ پس کیا مناسب ہے کہ ایک خداداد قوت کو تو حد سے زیادہ استعمال کیا جائے۔ اور دوسری قوت کو اپنی فطرت میں سے بجلی کاٹ کر پھینک دیا جائے۔ اسکی تو خدا پر اعتراض آتا ہے کہ گویا اس نے بعض قوتیں انسان کو ایسی دی ہیں جو استعمال کے لائق نہیں۔ کیونکہ یہ مختلف قوتیں اسی نے تو انسان میں پیدا کی ہیں۔ پس یاد رہے۔ کہ انسان میں کوئی بھی قوت بُری نہیں ہے۔ بلکہ اُن کی بد استعمالی بُری ہے۔ سو انجیل کی تعلیم نہایت ناقص ہے۔ جس میں ایک ہی پہلو پر زور دیا گیا ہے۔ علاوہ اس کے دعویٰ تو ایسی تعلیم کا ہے کہ ایک طرف طمانچہ کھا کر دوسری جگہ پھیر دیں۔ مگر اس دعویٰ کے موافق عمل نہیں ہے۔ مثلاً ایک پادری صاحب کو کوئی طمانچہ مار کر دیکھ لے۔ کہ پھر عدالت کے ذریعے وہ کیا کارروائی کراتے ہیں۔ پس یہ تعلیم کس کام کی ہے۔ جس پر نہ عدالتیں چل سکتی ہیں نہ پادری چل سکتے ہیں۔ اصل تعلیم قرآن شریف کی ہے۔ جو حکمت اور موقع شناسی پر مبنی ہے۔ مثلاً انجیل نے تو یہ کہا کہ ہر وقت تم لوگوں کے طمانچہ کھاؤ۔ اور کسی حالت میں شر کا مقابلہ نہ کرو۔ مگر قرآن شریف اسکے مقابل پر یہ کہتا ہے۔ جزاؤا سیئۃ سیئۃ مثلاً فمن عفا واصلح فاجرٌ علی اللہ۔ یعنی اگر کوئی تمہیں دیکھ پہنچا دے۔

مثلاً دانت توڑ دے۔ یا آنکھ بھوڑ دے تو اس کی سزا اسی قدر بدی ہے جو اس کی۔ لیکن اگر تم ایسی صورت میں گناہ معاف کر دو۔ کہ اس معافی کا کوئی نیک نتیجہ پیدا ہو۔ اور اس سے کوئی اصلاح ہو سکے۔ یعنی مثلاً مجرم آئندہ اس عادت سے باز آجائے۔ تو اس صورت میں معاف کرنا ہی بہتر ہے۔ اور اس معاف کرنے کا خدا سے اجر ملے گا۔

اب دیکھو۔ اس آیت میں دونوں پہلو کی رعایت رکھی گئی ہے اور عفو اور انتقام کو مصلحت وقت سے وابستہ کر دیا گیا ہے۔ سو یہی حکیمانہ مسلک ہے جس پر نظام عالم کا چل رہا ہے۔ رعایت محل اور وقت سے گرم اور سرد دونوں کا استعمال کرنا ہی عقل مندی ہے جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ ہم ایک ہی قسم کی غذا پر ہمیشہ زور نہیں ڈال سکتے۔ بلکہ حسب موقع گرم اور سرد غذائیں بدلتے رہتے ہیں۔ اور جاڑے اور گرمی کے وقتوں میں کپڑے بھی مناسب حال بدلتے رہتے ہیں۔ پس اسی طرح ہماری اخلاقی حالت بھی حسب موقع تبدیلی کو چاہتی ہے۔ ایک وقت رعب دکھلانے کا مقام ہوتا ہے۔ وہاں نرمی اور درگزر سے کام لگنا ہوتا ہے۔ اور دوسرے وقت نرمی اور تواضع کا موقع ہوتا ہے۔ اور وہاں رعب دکھلانا سफल پن سمجھا جاتا ہے۔ غرض ہر ایک وقت اور ہر ایک مقام ایک بات کو چاہتا ہے۔ پس جو شخص رعایت مصلح اوقات نہیں کرتا۔ وہ حیوان ہے نہ انسان۔ اور وہ وحشی ہے نہ مہذب۔

اب ہم آریہ مذہب میں کلام کرتے ہیں۔ کہ اس میں انسانی پاکیزگی اور انسانی نیک چلنی کیلئے کیا قیلم ہے۔ پس واضح ہو۔ کہ آریہ سماج کے اصولوں میں سے نہایت قلیج اور قابل شرم نیوگ کا مسئلہ ہے۔ جس کو پنڈت دیانند صاحب نے بڑی جرات کے ساتھ اپنی کتاب ستیا رتھ پر کاش میں درج کیا ہے۔ اور وید کی قابل فخر تعلیم اس کو ٹھہرایا ہے۔ اور اگر وہ اس مسئلہ کو صرف بیوہ عورتوں تک محدود رکھتے۔ تب بھی کچھ غرض نہیں تھی کہ ہم اس میں کلام کرتے مگر انہوں نے تو اس اصول، انسانی فطرت کے دشمن کو،

انتہا تک پہنچا دیا۔ اور حیا اور شرم کے جامہ سے بالکل علیحدہ ہو کر یہ بھی لکھ دیا کہ ایک عورت جو خاوند زندہ رکھتی ہے۔ اور وہ کسی بدنی عارضہ کی وجہ سے اولاد زریعہ پیدا نہیں کر سکتا۔ مثلاً لوگیاں ہی پیدا ہوتی ہیں۔ یا باعثِ رقت منی کے اولاد ہی نہیں ہوتی۔ یا شخص کو جماع پر قادر ہے۔ مگر بانجھ عورتوں کی طرح ہے۔ یا کسی اور سبب سے اولاد زریعہ ہونے میں توقف ہو گئی ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں اس کو چاہیے کہ اپنی عورت کو کسی دوسرے سے ہم بستر کر اوسے۔ اور اس طرح پر وہ غیر کے نطفہ سے گیارہ بچے حاصل کر سکتا ہے گویا قریباً بیس برس تک اس کی عورت دوسرے سے ہم بستر ہوتی رہے گی۔ جیسا کہ ہم نے مفصل کتاب کے حوالے سے یہ تمام ذکر اپنے رسالہ آریہ دھرم میں کر دیا ہے اور حیا مانع ہے کہ ہم اس جگہ وہ تمام تفصیلیں لکھیں۔ غرض اسی عمل کا نام نیوگ ہے۔

اب ظاہر ہے کہ یہ اصول انسانی پاکیزگی کی بیخلفی کرتا ہے اور اولاد پر ناجائز ولادت کا داغ لگاتا ہے۔ اور انسانی فطرت اس بیجائی کو کسی طرح قبول نہیں کر سکتی۔ کہ ایک انسان کی ایک عورت منکوحہ ہو۔ جس کے بیاہنے کے لئے وہ گیا تھا۔ اور والدین نے صدیا یا ہزار مارو پیہ خرچ کر کے اس کی شادی کی تھی جو اُس کے ننگ و ناموس کی جگہ تھی۔ اور اس کی عزت و آبرو کا مدار تھا۔ وہ باوجودیکہ اس کی بیوی ہے۔ اور وہ خود زندہ موجود ہے۔ اس کے سامنے رات کو دوسرے سے ہم بستر ہووے اور غیر انسان اس کے ہوتے ہوئے اسی کے مکان میں اُس کی بیوی سے منہ کالا کرے۔ اور وہ آوازیں سنے اور خوش ہو۔ کہ اچھا کر رہا ہے۔ اور یہ تمام ناجائز حرکات اس کی آنکھوں کے سامنے ہوں۔ اور اس کو کچھ بھی جوش نہ آوے۔ اب بتلاؤ کہ کیا ایسا شخص جس کی منکوحہ اور بہروں

✽ مجھے ٹھیک معلوم نہیں کہ نیوگ میں یعنی اپنی بیوی کو دوسرے سے ہم بستر کروا کر صرف گیارہ بچوں تک لینے کا حکم ہے یا زیادہ۔ مدت ہوئی کہ میں نے ستیا رتھ پرکاش میں پڑھا تو تھا مگر غلطاً سمجھا نہیں رہا۔ اگر یہ صاحبان خود مطلع فرمادیں۔ کیونکہ وجہ روز کی مشق کرنے کے اُن کو خوب یاد ہوگا۔ حنفہ

کے ساتھ بیابھی ہوئی بیوی اسکی آنکھوں کے سامنے دوسرے کے ساتھ خراب ہو۔ کیا اسکی انسانی غیرت اس بیبیائی کو قبول کرے گی۔ دیکھو راجہ راجچندر نے اپنی بیوی سیتا کیلئے کس قدر غیرت دکھلائی۔ حالانکہ راوہ ایک برہمن تھا۔ اور سیتا کی ابھی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اور بموجب اس قاعدہ کے برہمن سے نیوگ جائز تھا۔ تاہم راجچندر کی غیرت نے اپنی پاکدامن بیوی کیلئے راوہ کو قتل کیا۔ اور لٹکا کر جلا دیا۔ وہ شخص انسان کہلانے کا مستحق نہیں جس کو اپنی بیوی کیلئے بھی غیرت نہیں۔ اور کیا وجہ کہ اس کا نام دیوٹ نہ رکھا جاوے۔ حیوانوں میں بھی یہ غیرت مشاہدہ کی گئی ہے۔ پرندوں میں بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک پرندہ روا نہیں رکھتا کہ دوسرا پرندہ اس کی مادہ سے تعلق پیدا کرے۔ پھر انسان ہو کر یہ حیا کی دُور حرکت کیا کوئی پاک فطرت اس کو قبول کرے گی۔ اور دیانند کا یہ لکھنا کہ یہ وید کی مشرقی ہے ہم نہیں قبول کر سکتے کہ ایسی کوئی مشرقی وید میں ہوگی۔ نادانوں میں پنڈت دیانند نے جس قدر چالاکانیاں مار لیں۔ ورنہ کامل علمی فصیلت حاصل کرنا جو انسان کے دل کو روشن کرتی ہے۔ ہر ایک کا کام نہیں۔ بعض الفاظ کے بہتے معنے ہوتے ہیں۔ اور ایک جاہل اپنی جلد بازی اور جہالت سے ایک معنے کو پسند کر لیتا ہے۔ پس ایسا شخص جس میں مادہ حیا کا کم ہو۔ اُسے محسوس نہیں ہوتا کہ یہ میرا قول شرافت اور طہارت سے بعید ہے۔ مگر اس جگہ طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے قابل شرم امر پر دیانند نے کیوں زور دیا۔ اور کیوں دلیری کر کے یہ گندی تعلیم اپنی کتاب ستیا رتھ پر کاش میں لکھ دی۔ پس جہان تک میں نے سوچا ہے۔ میرے خیال میں اس کا یہ جواب ہے کہ چونکہ پنڈت دیانند تمام عمر مجتہد رہا ہے۔ اور بیوی نہیں کی۔ لہذا اس کو اس غیرت کی خبر نہیں تھی کہ جو ایک شریف اور غیور انسان کو اپنی بیوی کی نسبت ہوا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کی نا تجربہ کار فطرت نے محسوس نہ کیا۔ کہ میں کیا لکھ رہا ہوں۔ دیانند کو معلوم نہیں تھا کہ اپنی بیویوں کی نسبت تو کنجروں کو بھی غیرت ہوتی ہے۔ بلکہ بہت سے لوگ جو بازاری عورتوں

سے ناجائز تعلق رکھتے ہیں۔ جب کسی آشنا کنجری کی نسبت ان کو شک پڑتا ہے۔ کہ وہ دوسرے کے پاس گئی۔ تو بسا اوقات غصہ میں اگر اس کا ناک کاٹ دیتے ہیں۔ یا قتل کر دیتے ہیں۔ تو پھر کیا عقل قبول کر سکتی ہے۔ کہ ایک غیر متنازعہ آدمی کی عورت ایسے کام کرے۔ تو وہ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل رہے۔ اسی اصول سے تو دنیا میں صریح بدکاری پھیلتی ہے۔ اور آخر حکام کو بھی ان گندے اصولوں کے روکنے کے لئے دخل دینا پڑتا ہے۔ جیسا کہ گورنمنٹ انگریزی نے ابتداء حکومت میں ہی بل پر دیا اور سستی کے رواج کو جبراً ہٹا دیا تھا۔

اسی طرح تناسخ کا مسئلہ بھی اگر صحیح فرض کیا جاوے۔ تو اسی خرابی کا موجب ہو گا۔ جیسا کہ نیوٹنؒ کیونکہ اس صورت میں کہ روڑ کا دفعہ یہ واقعہ پیش آجائے گا۔ کہ ایک شخص ایک ایسی عورت سے نکاح کرے کہ جو دراصل اس کی ماں تھی۔ یا دادی تھی۔ یا لڑکی تھی جو مچلی تھی۔ اور پھر وہ دوبارہ جنم لے کر دنیا میں آئی۔ پس اگر اداگوں کا مسئلہ صحیح تھا۔ تو اتنا تو پرمیشر کو کرنا حاشیہؒ۔ تناسخ کے مسئلہ جیسا اور کوئی مجبوس مسئلہ نہیں۔ کیونکہ اس کی بنیاد بھی غلط ہے اور آزمائش کے طور پر بھی یہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ اور انسانی پاکیزگی کے لحاظ سے بھی غلط ٹھہرتا ہے۔ اور خدا کی قدرت میں نیز انداز ہونے کی وجہ سے بھی ہر ایک عارف کا فرض ہے۔ جو اس کو غلط سمجھے۔

اس کی بنیاد اس طرح پر غلط ہے۔ کہ ستیا رتھ پرکاش میں بتلایا گیا ہے کہ رُوح عورت کے پیٹ میں اس طرح آتی ہے۔ کہ شہنم کے ساتھ کسی ساگ پات پر پڑتی ہے۔ اور اس ساگ پات کے کھانے سے رُوح بھی ساتھ کھائی جاتی ہے۔ پس اسکی تو لازم آتا ہے۔ کہ رُوح دو ٹکڑے ہو کر زمین پر پڑتی ہے۔ ایک ٹکڑے کو اتفاقاً مرد کھا لیتا ہے۔ اور دوسرے ٹکڑے کو عورت کھاتی ہے۔ کیونکہ یہ ثابت شدہ مسئلہ ہے۔ کہ بچہ کی روحانی قوتیں اندرونی اخلاق مرد اور عورت دونوں سے ملنے ہیں نہ کہ صرف ایک سے۔ پس دونوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایسے ساگ پات کو کھا دیں جس میں رُوح ہو۔ اور صرف ایک کا کھانا کافی نہیں۔ پس بدادہت

نیوٹن کی اکثر عورتوں کے لئے اس وجہ سے بھی مضر ہے۔ کہ اسکی حجاب اٹھ جائے گا۔ اور چند سال بے گانہ مرد کے پاس جا کر پھر ہمیشہ کے لئے ہی عادت رہے گی۔ منہ

چاہیے تھا۔ کہ نئی پیدا ہونے والی کو اس بات کا علم دے دیتا کہ وہ فلاں فلاں شخص سے پہلے جنم میں رشتہ رکھتا تھا۔ نابدکاری تک نوبت نہ آتی۔

اس بلکہ یاد رہے۔ کہ تنازع کا مسئلہ اپنی جڑ سے باطل ہے۔ وہ تب ہیچ ہو سکتا ہے جب یہ بات ہیچ ہو۔ کہ مذبح دو ٹکڑے ہو کر کسی ساگ پات پر لگتی ہے۔ اور پھر غذا کی طرح کھائی جاتی ہے۔ مگر بیشی کمی مراتب کی تنازع پر دلیل نہیں۔ یہ اختلاف مراتب تو بے جان چیزوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس دوسرے کا جواب یہی ہے۔ کہ قیامت کے دن کم حصہ والے کو لوہا حصہ دیا جائے گا۔ اور زیادہ حصہ والے سے حساب کیا جائے گا۔ پس چند روزہ دنیا کی کمی بیشی تنازع پر کیونکر دلیل ہو سکتی ہے۔

اور نیکو کے جواب میں یہ کہنا کہ مسلمانوں میں بھی متعہ ہے۔ یہ عجیب جواب ہے۔ میں نہیں جانتا۔ کہ آیہ صاحبوں نے متعہ کس چیز کو سمجھا ہوا ہے۔ پس واضح ہو۔ کہ خدا نے قرآن شریف میں بجز نکاح کے جس کوئی اور ہدایت نہیں دی۔ ہاں شیعہ مذہب میں سے ایک فرقہ ہے

۴۴

بقیہ حاشیہ :- یہ امر متلازم تقسیم روح ہے۔ اور تقسیم روح باطل ہے۔ اسکی تنازع باطل ہے۔

اور آزمائش کے طور پر یہ مسئلہ اس طرح پر غلط ٹھہرتا ہے۔ کہ جس طرح ہر قسم کی رو میں پیدا ہوتی رہی ہیں۔ ان تمام صدقوں میں ملکی ہی نہیں کہ شبنم کے ساتھ وہ رو میں پیدا ہوتی ہوں۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ بالوں میں خوشبو پڑ جاتی ہیں۔ وہ رو میں کس شبنم کے ساتھ کھائی جاتی ہیں۔ ایسا ہی کنک کے کھاتوں میں سُری پڑ جاتی ہے۔ وہ کدڑا رو میں جو کھاتہ کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں وہ کس شبنم کے ساتھ کھاتہ کے اندر آتی ہیں۔ اور لیکن ان کو کھانا ہے۔ ایسا ہی ہم دیکھتے ہیں۔ کہ پیٹ میں کدو دانے پیدا ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی دماغ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور طبی علم کے تجربے سے پانی کے ہر ایک قطرے میں ہزار کیڑے ثابت ہوتے ہیں۔ یہ کس شبنم سے پڑتے ہیں۔ تجربہ بتا رہا ہے۔ کہ ہر ایک چیز میں ایک قسم کے کیڑے کا مادہ موجود ہے۔ پشیمین میں بھی ایک قسم کا کیڑہ لگ جاتا ہے۔ ٹکڑی میں بھی۔ ماناچ میں بھی۔ اور بعض پھلوں میں پھل کی پیدائش کے ساتھ ساتھ ہی کیڑا پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ گؤر کا درخت۔ وہ کس

۴۵

کہ وہ موقت طہر پر نکاح کر لیتے ہیں۔ یعنی فلاں وقت تک نکاح اور پھر طلاق ہوگی۔ اور اس کا نام متعہ رکھتے ہیں۔ مگر خدا تعالیٰ کے کلام سے ان کے پاس کوئی سند نہیں۔ بہر حال وہ تو ایک نکاح ہے جس کی طلاق کا زمانہ معلوم ہے۔ اور نیوگ کو طلاق کے مسئلہ سے کچھ تعلق نہیں۔ طلاق کے بعد تمام تعلقات میاں بیوی کے قطعاً ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور ایک دوسرے کی نسبت یہ سمجھا جاتا ہے۔ کہ وہ مر گیا۔ اور یہ طلاق کا مسئلہ بوجہ انسانی ضرورتوں کے ہر ایک مذہب میں پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ولایت میں بھی قانون طلاق پاس ہو گیا ہے۔ اور یہ اعتراض کہ مسلمان کئی بیویاں کر لیتے ہیں۔ اس کو بھی نیوگ سے کچھ تعلق نہیں۔ ہندو دھرم کے راجے اور بڑے بڑے آدمی قدیم سے کئی بیویاں کرتے رہے ہیں۔ اور اب بھی کرتے ہیں۔ اور یہ اعتراض کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زینب کا آسمان پر نکاح ہوا تھا۔ اسکی بھی معترض کی صرف نادانی ثابت ہوتی ہے۔ خدا کے نبیوں اور رسولوں کے آسمان پر بھی نکاح ہوتے ہیں۔ کیونکہ خدا ان کو قبل از وقت نکاح کا حکم دیتا ہے۔ اور اپنی رضامندی ظاہر کرتا ہے۔ جبکہ آپ لوگوں کا ایک برہمن درمیان

بقیہ محاشیہ ۱۔ شبنم سے کیڑے آتے ہیں۔ اور اہل تجرہ نے ثابت کیا ہے۔ کہ بعض ترکیبوں سے ہزار ہا بچھو پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ کس شبنم سے آتے ہیں۔ نفوسِ پھٹت دینا نہ صاحب کی موتی عقل نے بہت کچھ خفیتیں اور مذاہمتیں آریہ صاحبوں کو پہنچائی ہیں۔ آپ تو ایسی غلط اور مہودہ باتیں بیان کر کے جلد اس دُنیا سے گزر گئے۔ اور دوسروں کو جنہوں نے انہی کا مت اختیار کیا تھا۔ ندامتوں کا نشانہ بنا گئے۔

دیکھو پاکیزگی کے لحاظ سے بھی تناسخ کا مسئلہ کیا خراب ہے۔ کیا جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے اسکی ساتھ کوئی فہرست بھی اندر سے نکلتی ہے۔ جس سے معلوم ہو کہ یہ لڑکی فلاں مرد کی ماں یا دادی یا ہمیشہ ہے تاکہ اسکی وہ شادی کرنے سے بد ہمیز کرے۔

اور یہ تناسخ کا مسئلہ پریشہ کی قدرت میں بھی سخت رخصتا مذاذ ہے۔ خدا وہ خدا ہے۔ کہ چاہے تو ایک لکڑی میں جان ڈال دے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ کا عصا ایک دم میں لکڑی اور ایک دم میں سانپ بن جاتا تھا۔ مگر

میں اگر نکاح کا جاتا ہے۔ تو کیا خدا کو اختیار نہیں۔ اعتراض تو اس صورت میں تھا۔ کہ خدا کسی غیر کی محنت سے جو اس کے نکاح میں ہے۔ اور اس کی طلاق نہیں دی۔ جبراً کسی پیغمبر کو دے دے۔ مگر طلاق کے بعد اگر خدا کے حکم سے طرفین کی رضامندی سے نکاح ہو۔ تو اس پر کیا اعتراض ہے۔

اور اگر آریہ صاحبوں کے نزدیک اپنی حیات میں اپنی بیوی کو کسی دوسرے سے ہم بستر کرنا اس وحدت سے برا ہے۔ کہ جب انسان اپنی وحدت کو بوجہ اس کی ناپاکی یا بدکاری یا کسی اور وجہ سے طلاق دیتا ہے۔ تو اس کا فیصلہ بہت سہل ہے کیونکہ اس ملک میں ایسے مسلمان اور دوسرے لوگ بکثرت پائے جاتے ہیں جو اپنی عورتوں سے بوجہ ناموافقیت عاجز آکر ان کو طلاق دے دیتے ہیں۔ اور پھر وہ عورتیں اس عضو کی طرح ہو جاتی ہیں جو کاکڑ کھینک دیا جاتا ہے۔ اور ان سے کچھ تعلق نہیں رہتا۔ اور اگر آریہ صاحبان چاہیں۔ تو ہم ایسے مسلمانوں بلکہ ہندوؤں کے ناموں کی بھی بہت سی فہرستیں دے سکتے ہیں۔ جنہوں نے ان مشکلات کی وجہ سے ناپاک وضع عورتوں کو طلاق دے کر

44

44

بقیہ حاشیہ :- روجوں کے انادی ہونے کی حالت میں ہندوؤں کا پرمیشہ برگن پرمیشہ نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ بعض دوسروں کے سہارے سے اپنی خدائی چارہ ہے۔ اس کی خدائی کی غیر نہیں۔ وہ آج بھی نہیں اور کل بھی نہیں۔ اور یہ کہنا کہ ستارے کا چکر جو کئی ارب سے بوجب آریہ صاحبوں کے عقیدہ کے جاری ہے۔ اس کا باعث گذشتہ پیدائشوں کے گناہ ہیں۔ یہ خیال طبعی علم کے تجربہ کے ذریعہ سے نہایت فضول اور لچر اور باطل ثابت ہوتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ روجوں کی پیدائش میں بھی خدائے کائیک نظام ہے جو کبھی بیش و پس نہیں ہوتا۔ مثلاً برسات کے دنوں میں ہزار ہا کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور گرمی کے دنوں میں بکثرت مکھیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو کیا انہی دنوں میں ہمیشہ دنیا میں پاپ زیادہ ہوتے ہیں۔ اور نہایت سخت گناہ کی وجہ سے انسانوں کو مکھیاں اور برسات کے کیڑے بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح کے ہزار ہا دلائل ہیں جن سے ستارے باطل ہوتا ہے۔ چاہیے کہ آریہ صاحبان بخود ان تمام باتوں کو سوچیں : صفحہ

ان سے تمام تعلقات زندگی کے قطع کر لئے ہیں۔ ایسا ہی آریہ صاحبوں کو چاہیئے۔ کہ ہمیں اُن شریف اور جنتیہ اور سمرز آریہ صاحبوں کی فہرست دکھلا دیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی عورتوں سے نیوگ کر اٹھے ہیں۔ اور غیر مردوں سے ہمستر کر اگر ان سے اولاد حاصل کی ہے۔ مگر چاہیئے کہ اس فہرست کے ساتھ نیوگ کی اولاد کی ایک فہرست بھی نام بنام پیش کر دیں۔ ہم دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ خاص قادیان میں جو آریہ صاحبان رہتے ہیں کتنوں نے اب تک ان میں سے اپنی بیویوں سے نیوگ کر لیا ہے۔ اور کس قدر انہوں نے اس مقدس عمل سے حصہ لیا ہے۔ اور کتنے نامور مردوں سے اپنی عورتوں کو ہمستر کر اگر ان سے اولاد حاصل کی ہے۔ کیونکہ اگر درحقیقت یہ عمل عمدہ اور قابلِ فخر اور وید مقدس کی ہدایت ہے تو ضرور ہر ایک آریہ صاحب نے اس ہدایت سے حصہ لیا ہوگا۔ اور لینا چاہیئے۔

یاد رہے۔ کہ بالمقابل نیوگ کی ہدایت کے قرآن شریف میں بیویوں کے لئے پردہ کی ہدایت ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ ابْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ اَزْكٰى لَّهُمْ ۖ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ ابْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ۖ ۝۷۰ یعنی مومنوں کو کہہ دے مردہوں یا عورتیں ہوں۔ کہ اپنی آنکھوں کو غیر عورتوں اور مردوں کی طرف نہ دیکھنے سے روکو۔ اور کانوں کو غیر مردوں کی ناجائز آواز اور غیر کی آواز نہ سننے سے روکو۔ اور اپنے ستر گاہوں کی حفاظت کرو۔ کہ اس طریق سے تم پاک ہو جاؤ گے۔

پتہ۔ کچھ مدت ہوئی ہے۔ کہ ایک آریہ صاحب نے بذریعہ ایک اخبار کے غالباً فرورپور سے اس مضمون کا ایک خط شائع کیا تھا کہ اگر کوئی آریہ صاحبوں میں سے اپنی بیوی سے نیوگ کرنا چاہتے ہیں یا خود بیوی ہی اس مقدس کام کی شائق ہے۔ تو وہ بذریعہ خط و کتابت کے اس سے تعقیب کر لیں۔ ہمیں معلوم نہیں۔ کہ قادیان سے بھی اس درخواست کا کوئی جواب بھیجا گیا تھا یا نہیں۔ منسلک

اب اسے آریہ صاحبان انصاف سے سوچو۔ کہ قرآن شریف تو اس بات سے بھی منع کرتا ہے۔ کہ کوئی مرد غیر عورت پر نظر ڈالے اور یا عورت غیر مرد پر نظر ڈالے۔ یا اس کی آواز ناجائز طور پر سنے۔ مگر آپ لوگ خوشی سے اپنی بیویوں کو غیر مردوں سے ہم بستہ کراتے ہیں۔ اس کا نام نیوک رکھتے ہیں۔ کس قدر ان دونوں تعلیموں میں فرق ہے۔ خود سوچ لیں۔ اور سخت افسوس ہے۔ کہ اگر آپ پر بھرداری کی راہ سے اعتراض کیا جائے۔ کہ ایسا گندہ کام عورتوں سے کیوں کراتے ہو۔ تو آپ طلاق کا سلسلہ پیش کر دیتے ہیں اور نہیں جانتے۔ کہ طلاق کی ضرورتیں تو تمام دنیا میں مشترک ہیں۔ جس عورت سے باہمی زوجیت کا علاقہ توڑ دیا گیا۔ وہ تو گویا طلاق دہندہ کے حساب میں مر گئی اگر آپ لوگ صرف اس حد تک رہتے۔ کہ ضرورتوں کے وقتوں میں آپ لوگ اپنی ان عورتوں کو طلاق دیتے جو آپ لوگوں کی نافرمان یا ناموافق یا بد چلن ہوتیں۔ یا دشمن سہانی ہوتیں۔ تو کوئی بھی آپ پر اعتراض نہ کرتا۔ کیونکہ عورت مرد کا جوڑ تقویٰ طہارت کے محفوظ رکھنے کے لئے ہے۔ اور عورت مرد ایک دوسرے کے دین اور پاکیزگی کے مددگار ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسرے کے سچے دوست اور وفادار خلیف ہوتے ہیں۔ اور جب ان میں وہ پاک تعلق باقی نہ رہے۔ جو اصل مدد و نجات کا ہے۔ تو پھر بجز طلاق کے اور کیا علاج ہے۔ جب ایک دانت میں کیڑا پڑ جائے۔ اور درد پہنچائے۔ تو اب وہ دانت نہیں ہے۔ بلکہ ایک خبیث چیز ہے۔ اس کو باہر نکالنا چاہیئے۔

پھلی بدندان تو کرسے اوفت او نیست آن دندان بکشی اوستاد

❖ در حقیقت اسلامی پاکیزگی نے ہی طلاق کی ضرورت کو محسوس کیا ہے۔ ورنہ بولاگ دیوانوں کی طرف زندگی بسر کرتے ہی۔ ان کے نزدیک گواہ کی عورت کچھ کتنی بھرے۔ طلاق کی ضرورت نہیں۔ منہ

سیوم

جس کی طرف عیسائی مذہب ہدایت کرتا ہو۔ یا وید یا قرآن شریف
ان تینوں مذہب میں سے کوئی ایک مذہب ہے جو سچے خدا کو دکھلاتا ہے
صرف قصے پیش نہیں کرتا

واضح رہے۔ کہ مذہب کے اختیار کرنے سے اصل غرض یہ ہے۔ کہ تا وہ خدا جو سرچشمہ نجات کا ہے۔
اس پر ایسا کامل یقین آجائے۔ کہ گویا اس کو آنکھ سے دیکھ لیا جائے۔ کیونکہ گناہ کی خبیث روح انسان
کو ہلک کر ناپا جاتی ہے۔ یا وہ انسان گناہ کی جہلک نہ رہے کسی طرح بچ نہیں سکتا جب تک اس کو اس
کامل اور زندہ خدا پر پورا یقین نہ ہو۔ اور جب تک معلوم نہ ہو۔ کہ وہ خدا ہے جو مجرم کو سزا دیتا ہو۔ اور راست باز
کو ہمیشہ کی خوشی پہنچاتا ہے۔ یہ عام طبع پر ہر روز دیکھا جاتا ہے۔ کہ جب کسی چیز کے جہلک ہونے
پر کسی کو یقین آجائے تو پھر وہ شخص اس چیز کے نزدیک نہیں جاتا۔ مثلاً کوئی شخص خدا نہ رہا نہیں
کھاتا۔ کوئی شخص شیر خرغوار کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی شخص خدا آسانپ کے
سوراخ میں ماتہ نہیں ڈالتا۔ پھر خدا گناہ کیوں کرتا ہے۔ اس کا یہی باعث ہے۔ کہ وہ یقین
اس کو حاصل نہیں۔ جو ان دوسری چیزوں پر حاصل ہے۔ پس سب سے مقدم انسان کا یہ مقدم
ہے۔ کہ خدا پر یقین حاصل کرے۔ اور اس مذہب کو اختیار کرے۔ جس کی ذریعہ سے یقین
حاصل ہو سکتا ہے۔ تا وہ خدا سے ڈرے اور گناہ سے بچے۔ مگر ایسا یقین حاصل کیوں کر ہو۔
کیا یہ صرف قصوں کہانیوں سے حاصل ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ کیا یہ محض عقل کے ظنی
دلائل سے میسر آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پس واضح ہو۔ کہ یقین کے حاصل ہونے کی صرف
ایک ہی راہ ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ انسان خدا قائلے کے حکم کا لمحہ کے ذریعہ سے اس کے خالق و حادث

نشان دیکھے۔ اور بار بار کے تجربہ سے اس کی جبروت اور قدرت پر یقین کرے یا ایسے شخص کی صحبت میں رہے۔ جو اس درجہ تک پہنچ گیا ہے۔

اب میں کہتا ہوں کہ یہ درجہ معرفت کا نہ کسی عیسائی صاحب کو نصیب ہے۔ اور نہ کسی اُمریہ صاحب کو۔ اور ان کے ہاتھ میں محض قہقے ہیں۔ اور زندہ خدا کی زندہ تجلی کے نظارہ سے وہ سب بے نصیب ہیں۔ ہمارا زندہ حق و قیوم خدا ہم سے انسان کی طرح باتیں کرتا ہے۔ ہم ایک بات پوچھتے اور دُعا کرتے ہیں تو وہ قدرت کے بحر سے جوئے الفاظ کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ اگر یہ سلسلہ ہزار مرتبہ تک بھی جاری رہے تب بھی وہ جواب دینے سے اعراض نہیں کرتا۔ وہ اپنے کلام میں عجیب در عجیب غیب کی باتیں ظاہر کرتا ہے۔ اور غارتی مآدِ قدسوں کے نظارے دکھاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ یقین کرا دیتا ہے۔ کہ وہ وہی ہے۔ جس کو خدا کہتا چاہیے۔ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور مقبول کرنے کی اطلاع دیتا ہے۔ وہ بڑی بڑی مشکلات حل کرتا ہے۔ اور جو مُردوں کی طرح بیزار ہوں ان کو بھی کثرتِ دعا سے زندہ کر دیتا ہے۔ اور یہ سب اراوے قبل از وقت اپنے کلام سے بتا دیتا ہے۔ خدا وہی خدا ہے۔ جو ہمارا خدا ہے۔ وہ اپنے کلام سے جو آئندہ کے واقعات پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہم پر ثابت کرتا ہے۔ کہ زمین و آسمان کا وہی خدا ہے۔ وہی ہے جس نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا۔ کہ میں تجھے ملاحون کی موت سے بچاؤں گا۔ اور نیز ان سب کو جو تیرے گھر میں نیکی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں بچاؤں گا۔ اس زمانہ میں کون ہے جس نے میرے سوا ایسا الہام شائع کیا۔ اور اپنے نفس اور اپنی پیروی اور اپنے بچوں اور دوسرے نیک انسانوں

✽ نبوت کے زمانہ کے بعد کچھ مدت تک بیٹگونیوں ہی کی بوڈیا سے گزر گیا بلور مہجرات کے دنوں کو تسلی دیتی رہتی ہیں جو دوسری نسل کے سامنے پوری ہوتی رہتی ہیں۔ مگر یہ نظارہ بہت مدت تک نہیں رہتا۔ اور نئے قہقے انسان کو کچھ پرہیزگار نہیں بنا سکتے۔ گو صرف غیب پر چلنے والا قوی تعصب میں بڑھ سکتا ہے۔ اور شریر انسان کی طرح نہان دروازہ جو سکتا ہے۔ مگر بھی بائیں کی جوائے میں ظاہر کرے۔ کہیں اس کی دل میں نہیں آسکتی۔ جنہ

کے لئے جو اس کی چار دیواری کے اندر رہتے ہیں۔ خدا کی ذمہ داری ظاہر کی۔ ایک لاکھ تک اب تک میرے نشان ظاہر ہو چکے ہیں۔ اور ایک بڑے حصہ کے گواہ اس جگہ کے آریہ صاحبان لاکھ شرمپت اور لاکھ ملاو ایل بھی ہیں۔ اگر وہ انکار کریں گے۔ تو ہم ایک اور رسالہ کے ذریعہ سے دکھائیں گے۔ کہ ان کا رد دھرم ہے یا بھٹ دہری۔ قوم کے ذریعہ سے بھوٹ بونا نجاست کھانے سے بدتر ہے۔ پھر قوم بھی کب اس گواہی سے باہر ہے۔ ان کے بہادر پنڈت نے اپنی موت سے سب کو گواہ بنا دیا۔ غریب شرمپت اور ملاو ایل کس حساب میں ہیں۔

یاد رہے۔ کہ طاعون کے متعلق اور ایک پیش گوئی عظیم الشان ظہور میں آئی ہے۔ اور وہ یہ کہ آج سے چھ سات سال پہلے میں نے اپنی ایک کتاب میں خدا تعالیٰ سے الہام پاکر سن لیا تھا۔ کہ طاعون کے ذریعہ سے بہت سے لوگ میری جماعت میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور اب تک دس ہزار سے زیادہ ایسے لوگ میری جماعت میں داخل ہوئے ہیں جو طاعون کو ڈر کر اس طرف آئے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے میرے سلسلہ کو فوج کی کشتی سے تشبیہ دی تھی۔ سو اس کشتی میں لوگ بیٹھتے جاتے ہیں۔ فوج کی کشتی میں ہر ایک درندہ چاند ڈر کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ نہیں کہ فوج شکاریوں کی طرح ان کو جھگولی سے پکڑ لیا تھا۔ بلکہ وہ جان کے خوف سے آپ ہی کشتی میں بیٹھ گئے تھے۔ اب بھی اس کشتی میں ہر قسم کے ڈرنے والے لوگ بیٹھ رہے ہیں۔

سنو اسے سب زمین پر رہنے والو۔ آپ آریہ صاحبان اور عیسائی صاحبان سے پوچھ کر

❖ میں دیکھتا ہوں کہ آریہ صاحبان کی اب بنیادی برہمنی جاتی ہے۔ اور انہوں نے اب علاوہ وید کے دیوتاؤں کے اپنی قوم کو بھی ایک دیوتا بنا لیا ہے۔ یہی جانتا ہوں۔ کہ اب وہ وقت آگیا ہے۔ کہ وہ خدا اور حق و قیوم خدا پنہائی کی تائید میں آسمان سے اپنی کوئی قدرت دکھا دے۔ وید کے خدا کی کمزوری تو انہیں ہر ماہ کو معلوم ہو چکی تھی مگر اس نے دیوتا نے وہ واقعہ فراموش کر دیا۔ اب وہ مجھ سے کیسا نشان طلب کرتے ہیں کھلے طور پر چیلنج کریں۔ پھر جس طور سے خدا ہے وہ قادر ہے۔ کہ ان کے چیلنج کا جواب دے۔ خدا پر اور اس کی دہی پر ہنسی کرنا اچھا نہیں۔ اگرچہ بتوں ان کے وید خدا کا کلام نہیں بلکہ خدا کا کلام ہے۔ پرانا سنا جاتا ہے۔ دیکھیں اندر کھیں ادرت ہنسیں۔ جیسا

انصافاً کہیں۔ کہ ان کے ہاتھ میں بجز پرانے اور بوسیدہ قصوں کے کچھ اور بھی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک فرقہ نے ان میں سے ایک انسان کو خدا بنا رکھا ہے۔ جو درحقیقت مجھ سے زیادہ نہیں۔ اگر وہ مجھے دیکھتا تو خدا کی نعمتوں کو اس جگہ زیادہ پاتا۔ یہ تو میسائیوں کا جہلی خدا ہے۔ مگر اریوں نے ایک فرضی خدا انسان کی طرح کمزور اپنی طرف سے تراش لیا ہے۔ جو روحوں اور ذرات اجسام کے پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ اگر ان کو خدا اٹھائے کی تازہ قدرتوں سے متحہ ہوتا تو وہ جانتے کہ وہ انسان ہونے سے پاک اور ہر ایک بات پر قدرت رکھتا ہے۔ روح کیا حقیقت ہے۔ جو اس کو پیدائش کر سکے۔ اور پرانوکیا چیزیں۔ جو ان کی پیدائش پر قادر نہ ہو۔ روحوں کے اندر ایک اور روحیں ہیں اور ذرات کے اندر ایک اور ذرات ہیں۔ سب کا دہی پیدا کرنے والا ہے۔ وہ کبھی اپنی مرضی سے اور کبھی اپنے مقبول بندوں کی دعا سن کر تازہ تازہ ایجا کر رہتا ہے۔ جس شخص اس کو اس طرح پر نہیں دیکھا۔ وہ اندھا ہے۔ جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے۔ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَلَهُ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى۔ یعنی جس کو اس جہان میں اس کا درشن نہیں ہوا۔ اُس کو اُس جہان میں بھی اس کا درشن نہیں ہوگا۔ اور وہ دونوں جہانوں میں اندھا رہے گا۔ خدا کے دیکھنے کے لئے اسی جہان میں آنکھیں تیار ہوتی ہیں۔ اور ہستی زندگی اسی جہان سے شروع ہوتی ہے۔

ان اشتہارات میں جو میرے پر حملہ کرنے کے لئے اریہ صاحبوں نے شائع کئے ہیں۔ میری بعض پیشگوئیں پڑنا بھی سے بعض اعتراض بھی کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حال میں یا پہلے لڑکا ہونے کی پیشگوئی تھی۔ اور لڑکی پیدا ہوئی۔ پس اس قدر جواب کافی ہے۔ کہ اگر وہ کتابوں کو دیکھ کر دیانت کے طریق کو اختیار کرتے۔ تو ایسا اعتراض کسی نہ کرتے۔ مجھے تو ایسا الہام کوئی یاد نہیں کہ جس کا یہ مضمون ہو۔ کہ اب ضرور بلا فاصلہ لڑکا پیدا ہوگا۔ اگر ان کو یاد ہے تو وہ پیش کر دیں۔ ورنہ لعنة الله على الكاذبين ہماری طرف سے جواب کافی

ہے۔ خدا نے تمام کتابوں میں قیامت کی پیشگوئی شائع کر رکھی ہے۔ آریہ صاحبان بھی ہمارے لوگ کے قائل ہیں۔ مگر وہ پیشگوئی اب تک پوری نہیں ہوئی بلکہ دنیا پہلے سے زیادہ آباد ہوتی جاتی ہے۔ جو پہلے جنگل تھے۔ اب وہاں آبادیاں اور شہر ہیں۔ مگر کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیشگوئی جھوٹی نکلی۔ خدا کی باتوں میں ایک وقت ہوتا ہے۔ وہ اپنے وقتوں میں پوری ہوتی ہیں۔ اور وعید کی پیشگوئی میں توبہ اور رجوع سے کبھی تاخیر بھی ہو جاتی ہے۔ انسان کی بد ذاتی کے لئے اس کی بڑھ کر اور کوئی ثبوت نہیں۔ کہ اعتراض کے وقت جھوٹ بولے۔ ایسا ہی اٹھم کی موت کی پیشگوئی پر تب اعتراض ہوتا۔ کہ میں اس سے پہلے مرجاتا۔ اور وہ اب تک زندہ ہوتا۔ کیونکہ الہام کا غلام یہ ہے۔ کہ جو مذہب میں جھوٹا ہے۔ وہ پہلے مرے گا۔ الہامی شرط کے موافق اس نے تھوڑے دن فائدہ اٹھایا۔ پھر پیشگوئی کے مطابق مر گیا۔ اس نے عین مجلس میں قریب ستر آدمی کے روبرو جن میں نصف کے قریب عیسائی بھی تھے۔ اپنی شوخیوں سے رجوع کیا۔ اور پھر آخر میں عباد تک ڈرتا اور روتا رہا۔ اس کو کچھ ہملت دی گئی۔ اور یہ ہملت خدا کی شرط کے موافق اور الہام میں درج تھی۔ اور آخر قبر نے اس کو بلالیا۔ مگر تعجب کہ آریہ صاحبان کیوں خواہ مخواہ دوسروں کے قہقہے پیش کرتے ہیں۔ آپ بیٹی کو کیوں اس قدر جلدی سے بھول گئے۔ اور کیوں وہ پنڈت لیکھرام کی پیشگوئی سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ذرا پنڈت لیکھرام کی کتاب کھول کر دیکھیں۔ کہ اس نے میری نسبت اشتہار شائع کیا تھا کہ مجھے پر میشر نے خبر دی ہے۔ کہ یہ شخص تین برس تک ہیضہ سے مر جائے گا۔ اور میں نے بھی خدا تعالیٰ سے الہام پا کر کئی کتابوں میں شائع کر دیا تھا۔ کہ پنڈت لیکھرام چھ برس کے عرصہ تک قتل کے ذریعہ مارا جائے گا۔ اور وہ دن عید کے دن سے ملا ہوا ہوگا۔ اور کچھ عرصہ بعد اس ملک میں طاعون پھیلے گی۔ چنانچہ وہ سب باتیں پوری ہو گئیں۔ اور آپ لوگوں کا بہادر پنڈت لیکھرام آپ کو نادام کرنے والا چھ ماہ پہلے کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دیکھو۔

اسلام کا خدا کیسا سچا اور غالب نکلا۔ اگر یہ انسان کا کام تھا۔ تو کیوں لیکھرام کی پیشگوئی پوری ہوئی۔ میں آریہ صاحبوں سے بادب پوچھتا ہوں۔ کہ یہ پیشگوئی پنڈت لیکھرام صاحب کی جو میری نسبت تھی کہ یہ شخص تین برس کے عرصہ میں ہیفہ سے مر جائے گا۔ کیا یہ درحقیقت پر میشر کی طرف سے تھی۔ پھر ایسے مقابلہ کے وقت لیکھرام کا پر میشر کیوں عاجز رہ گیا۔ اور اگر پنڈت جی نے جھوٹ بولا تھا۔ اور پر میشر پر افتراء کیا تھا۔ تو کیا ایسے مغتری کی یاد گاریں قائم کرنا روا ہے۔ جس نے پر میشر پر جھوٹ بولا۔ دیکھو اس مقابلہ میں ہمارے خدا کی کیسی صفائی سے پیشگوئی پوری ہوئی۔ اور میں نے لکھ دیا تھا۔ کہ تمام آریہ صاحبان اب مل کر لیکھرام کے بچانے کے لئے اپنے پر میشر سے دعا کریں۔ مگر پر میشر بچاؤ نہ سکا۔ اب بالفعل ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الهدی

خاتمہ آریہ صاحبوں کے بعض اعتراضات کے جواب میں

۸۶

انسان جب بغیر سوچنے سمجھنے کے محض نکتہ چینی کے ارادہ سے مخالفت کی نظر سے دیکھے تو گو کیسا ہی کوئی امر سیدھا اور صاف ہو اس کی نظر میں جائے اعتراض ٹھہر جاتا ہے۔ ایسا ہی آریہ صاحبوں کا حال ہے۔ وہ اس ندامت کی کچھ بھی پروا نہیں کرتے جو ایک اعتراض کے غلط اور بے جا ثابت ہونے میں ایک باحیا انسان کے دل پر صدمہ پہنچاتی ہے۔ اب سنئے اعتراضات یہ ہیں۔ جو ہمیشہ اسلام جیسے پاک اور کامل مذہب پر سراسر نژادانی سے کرتے ہیں۔ اور ہم اس وقت وہ اعتراض لکھتے ہیں۔ جو انہوں نے ۲۸ فروری ۱۹۰۳ء کو قادیان میں جلسہ کر کے اسلام پر کئے اور اس طرح یہ ثابت کر دیا۔ کہ ان کے تعصب اور نا سنجی اور ناحق کے کینہ کی کہان تک نوبت پہنچی ہے۔

اعتراف

۱۔ مسلمان خدا کی نندیا کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ خدا عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور چار فرشتوں نے اس تخت کو اٹھایا ہوا ہے۔ اس طرح یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا محدود ہے۔ اور قائم بالذات نہیں۔ اور جب محدود ہے۔ تو اس کا علم بھی محدود ہوگا۔ اور حاضر ناظر نہ ہوگا۔

الجواب

اے حضرات! مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ کہ عرش کوئی جہانی اور مخلوق چیز ہے۔ جس پر خدا بیٹھا ہوا ہے۔ تمام قرآن شریف کو اذل سے آخر تک پڑھو۔ اس میں ہرگز نہیں پاؤ گے۔ کہ عرش بھی کوئی چیز محدود اور مخلوق ہے۔ خدا نے بار بار قرآن شریف میں فرمایا ہے۔ کہ ہر ایک چیز جو کوئی وجود رکھتی ہے۔ اس کا میں ہی پیدا کرنے والا ہوں۔ میں ہی زمین و آسمان اور رُوحوں اور ان کی تمام قوتوں کا خالق ہوں۔ میں اپنی ذات میں آپ قائم ہوں۔ اور ہر ایک چیز میرے ساتھ قائم ہے۔ ہر ایک ذرہ اور ہر ایک چیز جو موجود ہے۔ وہ میری ہی پیدائش ہے۔ مگر کہیں نہیں فرمایا۔ کہ عرش بھی کوئی جہانی چیز ہے۔ جس کا میں پیدا کرنے والا ہوں۔ اگر کوئی آریہ قرآن شریف میں سے نکال دے۔ کہ عرش کوئی جہانی اور مخلوق چیز ہے۔ تو میں اس کو قبل اس کے جو قادیان سے باہر جائے۔ ایک ہزار روپیہ انعام دوں گا۔ میں اس خدا کی قسم کھاتا ہوں۔ جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتی کا کام ہے۔ کہ میں قرآن شریف کی وہ آیت دکھاتے ہی ہزار روپیہ حوالہ کر دوں گا۔ ورنہ میں بادب کہتا ہوں۔ کہ ایسا شخص خود لعنت کا محل ہوگا۔ جو خدا

پر بحث ہوتا ہے۔

اب ظاہر ہے۔ کہ اس اعتراض کی بنیاد تو محض اس بات پر ہے۔ کہ عرش کوئی علیحدہ چیز ہے۔ جس پر خدا بیٹھا ہوا ہے۔ اور جب یہ امر ثابت نہ ہو سکا۔ تو کچھ اعتراض نہ رہا۔ خدا صاف فرماتا ہے۔ کہ وہ زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی اور کسی چیز پر نہیں۔ بلکہ اپنے وجود سے آپ قائم ہے۔ اور ہر ایک چیز کو اٹھائے ہوئے ہے۔ اور ہر ایک چیز اس کے تصرف میں ہے۔ اور ہر ایک چیز پر محیط ہے۔ جہاں تین ہوں۔ تو چوتھاں کا وہ ہے۔ جہاں پانچ ہوں تو چھٹاں کے ساتھ خدا ہے۔ اور کوئی جگہ نہیں جہاں خدا نہیں۔ اور پھر فرماتا ہے۔ اَیْنَمَا تُوَلُّوْا فَمُحَمَّدٌ وَجْهَ اللّٰهِ۔ جس طرف تم منہ کرو۔ اسی طرف خدا کا منہ پاؤ گے۔ وہ تم سے تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہی ہے۔ جو پہلے ہے۔ اور وہی ہے۔ جو آخر ہے۔ اور وہ سب چیزوں سے زیادہ ظاہر ہے۔ اور وہ نہاں ہے۔ اور پھر فرماتا ہے۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ وہ کہاں ہے۔ پس جواب یہ ہے۔ کہ ایسا نزدیک ہوں کہ مجھ سے زیادہ کوئی نزدیک نہیں۔ جو شخص مجھ پر ایمان لا کر مجھے پکارتا ہے۔ تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ہر ایک چیز کی کُن میرے ہاتھ میں ہے اور میرا علم سب پر محیط ہے۔ میں ہی ہوں۔ جو زمین و آسمان کو اٹھا رہا ہوں۔ میں ہی ہوں جو تمہیں شکلی تری میں اٹھا رہا ہوں۔

یہ تمام آیات قرآن شریف میں موجود ہیں۔ بچ بچ مسلمانوں کا ان کو جاننا اور پڑھنا ہے۔ جس کا جی چاہے وہ ہم سے اگر ابھی پوچھ لے۔ پھر ان آیات کو ظاہر نہ کرنا اور ایک استعارہ کو لے کر اس پر اعتراض کر دینا۔ کیا یہی دیانت آریہ سماج کی ہے۔ ایسا دنیا میں کون

مسلمان ہے۔ جو خدا کو حمد و دہانتا ہے۔ یا اس کے وسیع اور غیر محدود علم سے منکر ہے۔ اب یاد رکھو۔ کہ قرآن شریف میں یہ تو کہیں بھی نہیں۔ کہ خدا کو کوئی فرشتہ اٹھا رہا ہے۔ بلکہ جا بجا یہ لکھا ہے۔ کہ خدا ہر ایک چیز کو اٹھا رہا ہے۔ ہاں بعض جگہ یہ استعارہ مذکور ہے کہ خدا کے عرش کو جو دراصل کوئی جسمانی اور مخلوق چیز نہیں فرشتے اٹھا رہے ہیں۔ دانشمند اس جگہ سے سمجھ سکتا ہے۔ کہ جبکہ عرش کوئی مجسم چیز ہی نہیں۔ تو فرشتے کس چیز کو اٹھاتے ہیں۔ ضرور یہ کوئی استعارہ ہو گا۔ مگر آئیہ صاحبوں نے اس بات کو نہیں سمجھا۔ کیونکہ انسان خود غرضی اور تعصب کے وقت اندھا ہو جاتا ہے۔ اب اصل حقیقت سنو۔ کہ قرآن شریف میں لفظ عرش کا جہاں جہاں استعمال ہوا ہے اس سے مراد خدا کی عظمت اور جبروت اور بلندی ہے۔ اسی وجہ سے اس کو مخلوق چیزوں میں داخل نہیں کیا۔ اور خدا تعالیٰ کی عظمت اور جبروت کے منظر پر چار ہیں۔ جو دید کے رُوسے چار دیوڑے کہلاتے ہیں مگر قرآنی اصطلاح کے رُوسو

حاشیہ⁺۔ خدا تعالیٰ کی چار صفیں ہیں جن سے ربوبیت کی پوری شوکت نظر آتی ہے۔ اور کامل طور پر جبر و اس ذات ابدی ازلی کا دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے ان چار صفوں کو سورۃ فاتحہ میں بیان کر کے اپنی ذات کو معبود قرار دینے کے لئے ان لفظوں سے لوگوں کو اقرار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ کہ اِنَّا لَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاكَ فَتَسْتَعِيْنُ۔ یعنی اے وہ خدا جو ان چار صفوں سے موصوف ہے۔ ہم خاص تیری ہی پرستش کرتے ہیں۔ کیونکہ تیری ربوبیت تمام عالموں پر محیط ہے۔ اور تیری رحمانیت بھی تمام عالموں پر محیط ہے۔ اور تیری رحمت بھی تمام عالموں پر محیط ہے۔ اور تیرے اس حسن اور احسان میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اس لئے ہم تیری عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں کرتے۔

اب واضح ہو۔ کہ خدا تعالیٰ نے اس سورۃ میں ان چار صفوں کو اپنی الوہیت کا منظر قائم قرار دیا

ان کا نام فرشتے ہی ہے۔ اور وہ یہ ہیں۔ اکاش جس کا نام اند بھی ہے۔ سورج دیوتا جس کو عربی میں شمس کہتے ہیں۔ چاند جس کو عربی میں قمر کہتے ہیں۔ دھرتی جس کو عربی میں ارض کہتے ہیں۔ یہ چاروں دیوتا جیسا کہ ہم اس رسالہ میں بیان کر چکے ہیں۔ خدا کی چار صفوں کو جو اس کے جبروت اور عظمت کا اتم منظر ہیں۔ جن کو دوسرے لفظوں میں عرش کہا جاتا ہے۔ اٹھا رہے ہیں۔ یعنی عالم پر یہ ظاہر کر رہے ہیں۔ تصریح کی حاجت نہیں۔ اس بیان کو ہم مفصل کچھ آئے ہیں۔ اور قرآن شریف میں تین قسم کے فرشتے لکھے ہیں۔

(۱) ذرات اجسام ارضی اور روحوں کی قوتیں۔

(۲) اکاش۔ سورج۔ چاند۔ زمین کی قوتیں جو کام کر رہی ہیں۔

(۳) ان سب پر اعلیٰ طاقتیں جو جبریل و میکائیل و عزرائیل وغیرہ نام رکھتی ہیں۔ جن کو وید میں جم لکھا ہے۔ مگر اس جگہ فرشتوں سے یہ چار دیوتے مراد ہیں۔ یعنی اکاش اور سورج وغیرہ جو خدا تعالیٰ کی چار صفوں کو اٹھا رہے ہیں۔ یہ وہی صفیں ہیں جن کو دوسرے لفظوں

بقیۃ حاشیہ ۱۔ ہے۔ اور اسی لئے صرف اتنے ذکر پر یہ تصور قریب کیا ہے۔ کہ ایسا خدا کی چار صفیں اپنے اندر رکھتا ہے۔ وہی لائی پرستش ہے اور درحقیقت یہ صفیں ہر وجہ کمال ہیں۔ اور ایک دائرہ کے طور پر الوہیت کے تمام لوازم اور شرائط پر محیط ہیں۔ کیونکہ ان صفوں میں خدا کی ابتدائی صفات کا بھی ذکر ہے۔ اور درمیانی زمانہ کی رحمانیت اور رحیمیت کا بھی ذکر ہے۔ اور پھر آخری زمانہ کی صفت مجازات کا بھی ذکر ہے۔ اور اصولی طور پر کوئی اصل اللہ تعالیٰ کمان چار صفوں سے باہر نہیں۔ پس یہ چار صفیں خدا تعالیٰ کی پوری صورت دکھاتی ہیں۔ سو درحقیقت استوا علی العرش کے یہی معنی ہیں۔ کہ خدا تعالیٰ کی یہ صفات جب دنیا کو پیدا کر کے ظہور میں آگئیں تو اللہ تعالیٰ ان صفوں سے اپنے عرش پر پوری وضع استقامت سے بیٹھ گیا۔ کہ کوئی صفت صفات لازمہ الوہیت سے باہر نہیں رہی۔ اور تمام صفات کی پورے طور پر تخلی ہو گئی جیسا کہ جب اپنے تخت پر بادشاہ بیٹھا ہو تو تخت نشینی

میں عرش کہا گیا ہے۔ اس فلسفہ کا وہ کبھی اقرار ہے۔ مگر یہ لوگ خوب دیدار ہیں۔ جو اپنے گھر کے مسئلہ سے بھی انکار کر رہے ہیں۔

غرض دید کے یہ چار دیوے یعنی اکاشش۔ سورج۔ چاند۔ دھرتی۔ خدا کے عرش کو جو صفت ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت اور مالکِ یوم الدین ہے۔ اٹھا رہے ہیں۔ اور فرشتہ کا لفظ قرآن شریف میں عام ہے۔ ہر ایک چیز جو اس کی آواز سنتی ہے۔ وہ اس کا فرشتہ ہے۔ پس دنیا کا ذرہ ذرہ خدا کا فرشتہ ہے۔ کیونکہ وہ اس کی آواز سنتے ہیں اور اس کی فرمان برداری کرتے ہیں۔ اور اگر ذرہ ذرہ اُس کی آواز سنتا نہیں۔ تو خدا نے زمین و آسمان کے اجرام کو کس طرح پیدا کر لیا۔ اور یہ استعارہ جو ہم نے بیان کیا ہے۔ اس طرح خدا کے کلام میں بہت سے استعارات ہیں جو نہایت لطیف علم اور حکمت پر مشتمل ہیں۔ اگر اب بھی کوئی شخص اپنی نا سمجھی سے باز نہ آوے۔ تو وہ کوئی احمق و ابلہ

بقیہ حاشیہ ۱۔ کے وقت اس کی ماری شوکت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک طرف شاہی فرشتوں کیلئے طرح طرح کے سامان تیار ہونے کا حکم ہوتا ہے۔ اور وہ فی الغرہ ہوجاتے ہیں۔ اور وہی حقیقت ربوبیت نامی ہے۔ دوسری طرف خرمزادہ فیض سے بغیر کسی محل کے مسافروں کو جو دو مقامات سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ تیسری طرف جو لوگ عدت کر رہے ہیں انکو مناسب چیزوں کی اپنی خدمات کے انجام کیلئے مدد دی جاتی ہے۔ چوتھی طرف جو مسافر کا دھماکہ ہو جاتا ہے۔ کبھی گردن ماری جاتی ہے اور کوئی آڑا دیکھا جاتا ہے۔ یہ چار صفتیں تخت نشینی کے ہمیشہ لازم حال ہوتی ہیں۔ پس خدا تعالیٰ کا ہر چہ ہر صفتوں کو دنیا پر نہ اندر کرنا تو تخت پر بیٹھا ہے۔ جس کا نام عرش ہے۔

اب رہی یہ بات کہ اسکی کیا معنی ہیں۔ کہ اس تخت کو چار فرشتے اٹھا رہے ہیں۔ پس اس کا یہی جواب ہے کہ ان چار صفتوں پر چار فرشتے ٹولے ہیں۔ جو دنیا پر یہ حفاظت تعالیٰ کا ہر کرتے ہیں۔ خدا کے ماتحت ہمارے ساتھ ہیں۔ ہر چہ ابد بالوجود کہلاتے ہیں۔ بلکہ وہ ہیں دینا کے نام سے پکارا گیا ہے۔ پس وہ ان چاروں صفتوں کی حقیقت کو دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ گویا اس وحانی تخت کو اٹھا رہے ہیں۔ بت پرستوں کا جیسا کہ دید سے ظاہر ہے۔ صاف طور پر خیال تھا کہ یہ چار صفتیں مستقل طور پر دیوتاؤں

مستحب کر کے اسلام پر پیش کرے۔ اور پھر انسانیت اور تحمل سے اس کا جواب سنے۔ ورنہ ایسے اعتراضات سے اگر کچھ ثابت ہوتا ہے۔ تو بس یہی کہ معترض حقیقت سے بے خبر اور دل اس کا تعصب ہے۔ اور غرض اس کی محض تحقیر ہے۔ دین ایک علم ہے۔ اور اپنے اندر اسرار رکھتا ہے۔ کیا لازم ہے کہ اس طرح پرافتراء کے طور پر اعتراض کئے جائیں ورنہ مسلمان بوجہ ادنیٰ کہہ سکتے ہیں کہ جن خداؤں کو وید نے پیش کیا ہے۔ وہ تو یہی ہیں کہ سورج۔ چاند۔ آگ۔ پانی زمین وغیرہ مخلوق چیزیں۔ یہ سب محدود اور مخلوق اور بے جان ہیں۔ اس لئے آریہ مہاجوں کا پر میشر نہ صرف محدود بلکہ بے جان چیز ہے۔ اسی لئے ان کی آواز نہیں سن سکتا۔ اور نہ جواب دے سکتا ہے۔

پھر جس پریش نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا۔ اس کا محدود ہونا تو بہر حال ماننا پڑے گا۔ کیونکہ اس طرح پر سمجھ لو۔ کہ رعوں اور پرمانو اور پر میشر سے گویا ایک شہر آباد ہے۔ جس کے ایک محلہ

بقیہ تھا۔ کو حال ہیں۔ اسی وجہ وید میں جا بجا اکی امتت اور مہا کینی اور ان سے مراد ہی مانگی گئیں۔ پس خدا تعالیٰ نے استعارہ کے طور پر سمجھا کر یہ چار دیوتا جکوت پرست اپنا سجدہ قرار دیتے ہیں۔ یہ غلط فہمی نہیں۔ بلکہ یہ چاروں خادم ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کے عرش کو اٹھا رہے ہیں۔ یعنی خدوؤں کی طرح ان الہی صفات کو اپنے آئینوں میں ظاہر کر رہے ہیں اور عرش سے مراد اونہ صفات تخت نشینی ہیں جیسا کہ ابھی میں نے بیان کر دیا ہے۔ ہم ابھی لکھ چکے ہیں کہ سب سے دیوتا ہیں۔ پس قرآن شریف پہلے اسی سورۃ سے شروع ہو رہے کہ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یعنی وہ تمام ہما اور امتت اس خدا کو چاہیے۔ جو تمام عالموں کا دیوتا ہے۔ وہی ہے وحدت العالمین ہے۔ اور رخصت العالمین ہے۔ اور رحیم العالمین ہے۔ اور مالک جزوہ العالمین ہے۔ اس کے برابر اور کوئی دیوتا نہیں۔ کیونکہ قرآن شریف کے زمانہ میں دیوتا پرستی بہت شائع تھی۔ اور یونانی ہیلن دیوتے کا نام رب العالمین رکھتے تھے۔ اور یہاں نوع کا لفظ آریہ ورت میں دیوتا کے نام سے موسوم تھا۔ اس لئے پہلے خدا کا نام ان جیسے دیوتاؤں کی طرف ہی متوجہ ہوا۔ جیسا کہ اس نسخہ فرمایا۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یعنی وہ جو سب عالموں کا دیوتا ہے۔ نہ صرف ایک یا دو عالم کا ہی کی پرستش اور حمد و ثنا چاہیے۔ دوسروں کی ہما اور امتت کو نا غلطی ہے۔ اس

۹۷

میں تو ادواح لینے ہی رہتے ہیں۔ اور دوسرے عمل میں پرانا لینے ذرات اجسام رہتے ہیں۔ اور تیسرے عمل کے کرنے میں پریشور رہتا ہے۔ کیونکہ جو چیزیں نادہی اور اپنا وجود مستقل رکھتی ہیں ان میں پریشور دہنس نہیں سکتا۔ کیا تم سب بیاپک ہو سکتے ہو۔ پس سوچ کر دیکھو کہ نادہی اور غیر مخلوق ہونے کی حیثیت سے تم میں اور پریشور میں کیا فرق ہے۔ پس وہ کیونکر غیر دہنس جائیگا۔ پس خواہ مخواہ تمہارا پریشور محدود ہو گیا۔ اور بوجہ محدود ہونے کے علم بھی محدود ہو گیا۔ مگر اس خدا کو کون محدود کہہ سکتا ہے جس کو قرآن شریف نے بیش کیا ہے۔ جس کی نسبت وہ کہتا ہے۔ کہ ہر ایک جان کی وہی جان ہے۔ جس کے ساتھ وہ زندہ ہے۔ اور ذہ ذرہ اس کے ہاتھ سے نکلا اور اسی کے ہمارے سے موجود ہے اور سب چیز پر وہ محیط ہے۔ کیونکہ ہر ایک چیز اسی سے نکلی ہے۔

نادان انسان جو تعصب بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایک بات اپنے منہ سے نکالتا ہے۔ اور کسی ارادہ نہیں رکھتا۔ کہ اس کا فیصلہ کرے۔ یہی آریہ صاحبان کا حال ہے۔ گویا وہ اس دنیا میں

بقیہ حقا۔۔۔ صحت میں جو صفیں بُت پرستوں نے چار دیوتاؤں کے لئے مقرر کر رکھی تھیں۔ خدا تعالیٰ نے ان سب کو اپنی ذات میں جمع کر دیا ہے۔ اور صرف اپنی ذات کو ان صفات کا منبع ظاہر فرمایا۔ بُت پرست قدیم سے یہ بھی خیال کرتے تھے کہ خدا کی اصول صفات یعنی جو اصل بر تمام صفات کی ہیں۔ وہ صرف چار ہیں۔ پیدا کرنا پھر مناسب حال سامان عطا کرنا۔ پھر ترقی کے لئے عمل کرنے والوں کی مدد کرنا۔ پھر آخر میں جزاء سزا دینا۔ اور وہ ان چار صفات کو چار دیوتاؤں کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اسی بناء پر لوح کی قوم کے بھی چار ہی دیوتا تھے۔ اور انہیں صفات کے لحاظ سے عرب کے بت پرستوں نے بھی ذات۔ منات و عزرا اور بعل بنا رکھے تھے۔ ان لوگوں کا خیال تھا۔ کہ یہ چار دیوتا بالارادہ دنیا میں اپنے اپنے رنگوں میں پردریش کر رہے ہیں۔ اور ہمارے شفیع ہیں۔ اور ہیں خدا تک بھی یہی پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ یہ طلب آیت لیتے تھے **يَقْتُلُونَ آلَ اللَّهِ ذُلًّا** سے ظاہر ہے۔

اور یہاں تک ہم بچے ہیں۔ وید بھی ان چاروں دیوتاؤں کی ہما اور استت کی ترغیب دیتا ہے۔ اور یہ میں اگرچہ اور دیوتاؤں کا بھی ذکر ہے۔ لیکن اصولی دیکھتے ہیں سے اور سب دیوتے پیدا ہوئے ہیں۔ یا یوں کہو کہ ان کی

اس قدر افتراء کرتے ہیں۔ سارا قرآن اس بات سے بھرا ہوا ہے کہ خدا ہر ایک چیز کا بالذات علم رکھتا ہے۔ پس ہم اس افتراء کا کیا نام رکھیں۔ کہ گویا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ کہ خدا کو کچھ بھی اپنی مخلوق کی خبر نہیں۔ جب تک فرشتے جا کر رپورٹ نہ دیں۔

(۳) ایک یہ بھی اعتراض ہے۔ کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ کہ خدا پہلے کچھ مدت تک بیکار رہا ہے۔ کیونکہ دنیا ہمیشہ سے نہیں۔ الجواب :- یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہرگز نہیں ہے۔ کہ انسان کے پیدا کرنے سے پہلے خدا بیکار تھا۔ بلکہ وہ قرآن شریف میں بار بار کہتا ہے کہ میں قدیم سے خالق ہوں۔ مگر اس بات کی تفصیل کہ وہ کس کس مخلوق کو پیدا کرتا رہا ہے۔ یہ امر انسان کے احاطہ اقتدار سے باہر ہے۔ ہم قرآن کی رو سے ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کبھی معطل نہیں رہا۔ مگر اس کی تفصیل کو ہم نہیں جانتے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ اس نے کتنی مرتبہ اس دنیا کو بنایا۔ اور کتنی مرتبہ ہلاک کیا۔ یہ لباً اور غیر متناہی علم خدا کو ہے۔ کسی دفتر میں یہ سمانیں سکتا۔ ہاں عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ کہ صرف چند مدت سے خدا نے دنیا کو پیدا کیا ہے۔ پہلے کچھ نہ تھا۔ اور قدیم سے وہ خالق نہیں ہے۔ سو یہ اعتراض ان پر کرو۔ اور پھر آپ لوگوں کو شرم کرنا چاہیے۔ کہ تم تو مانتے ہیں۔ کہ ہمارا خدا قدیم سے ذرات اجسام پیدا کرتا رہا۔ اور قدیم سے روحیں بھی پیدا کرتا رہا۔ مگر آپ لوگ تو قطع نظر قدیم کے ایک مرتبہ کے لئے بھی خدا قائلے کی ان صفات کو نہیں مانتے۔ پھر کیوں اپنے گھر سے بے خبر رہ کر اسلام پر محض افتراء کے طور پر اعتراض کر دیتے ہیں۔ ورنہ حیا اور شرم کر کے قرآن شریف سے ہمیں دکھلا دو کہ کہاں لکھا ہے۔ کہ میں قدیم سے خالق نہیں ہوں۔ مگر آپ کا ہر میشر تو بجز معمار یا نجار کی حیثیت سے زیادہ مرتبہ نہیں رکھتا اور کیونکر معلوم ہوا۔ کہ وہ عالم الغیب ہے، اس کا وید میں کیا ثبوت ہے۔ ذرا ہوش سے جواب دو۔

(۴) ایک یہ بھی اعتراض ہے۔ کہ مسلمانوں کا خدا متغیر ہے۔ کبھی کوئی حکم دیتا ہے۔ کبھی کوئی۔ الجواب :- خدا آپ لوگوں کو ہدایت دے۔ قرآن شریف میں کہیں نہیں لکھا۔ کہ خدا متغیر ہے۔ بلکہ یہ لکھا ہے۔ کہ انسان متغیر ہے۔ اس لئے اس کے مناسب حال خدا اس کے لئے تبدیلیاں کرتا ہے۔

جب بچ پیٹ میں ہوتا ہے۔ تو صرف اس کو خون کی غذا ملتی ہے۔ اور جب پیدا ہوتا ہے۔ تو ایک مدت تک صرف دودھ پیتا ہے۔ اور پھر بعد اس کے اناج کھاتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ تینوں سامان اس کے لئے وقتاً فوقتاً پیدا کر دیتا ہے۔ پیٹ میں ہونے کی حالت میں پیٹ کے فرشتوں کو جو اندرونی ذرات میں حکم کر دیتا ہے کہ اس کی غذا کے لئے خون بنادیں۔ اور پھر جب پیدا ہوتا ہے تو اس حکم کو منسوخ کر دیتا ہے۔ تو پھر پستان کے فرشتوں کو جو اس کے ذرات میں حکم کرتا ہے۔ کہ اس کے لئے دودھ بنادیں۔ اور جب وہ دودھ سے پرورش پا چکتا ہے۔ تو پھر اس حکم کو بھی منسوخ کر دیتا ہے تو پھر زمین کے فرشتوں کو جو اس کے ذرات میں حکم کرتا ہے۔ کہ اس کے لئے اخیر مدت تک اناج اور پانی پیدا کرتے رہیں۔ پس ہم مانتے ہیں۔ کہ ایسے تغیر خدا کے احکام میں ہیں خواہ بذریعہ توفیق خدا اور خواہ بذریعہ شریعت۔ مگر اس سے خدا میں تغیر کو نہ لازم آیا۔ شرم! شرم! شرم!!!

مگر افسوس کہ وید کی رو سے خدا ان تغیرات کا مالک نہیں بن سکتا۔ کیونکہ وید تو خدا کے فرشتوں کا منکر ہے۔ پس کیونکر دنیا کے ذرات اور رُوحوں کی قوتیں اس کی آواز سن سکتی ہیں۔ علم طبعی اور بصیرت کا سلسلہ بھی خدا کی طرف منسوب ہو سکتا ہے۔ کہ جب طبعی طور پر ہر ایک ذرہ مخلوقات کا خدا کا فرشتہ مان لیا جائے۔ ورنہ فرشتوں کے انکار سے دہریہ بننا پڑے گا۔ کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے پر میسر کو اس کا کچھ بھی علم نہیں۔ اور نہ اس کی مرضی اور ارادہ سے ہو رہا ہے۔ مثلاً کانوں میں سونا اور چاندی اور پتیل اور تانبا اور لوہا طیار ہوتا ہے۔ اور بعض کانوں میں سے ہیرے نکلتے ہیں اور نیلم پیدا ہوتا ہے۔ اور بعض جگہ یا قوت کی کانیں ہیں۔ اور بعض دریاؤں میں سے موتی پیدا ہوتے ہیں۔ اور ہر ایک جانور کے پیٹ سے بچ یا انڈہ پیدا ہوتا ہے۔ اب خدا نے تو قرآن شریف میں ہمیں یہ سکھایا ہے۔ کہ یہ طبعی سلسلہ خود بخود نہیں۔ بلکہ ان چیزوں کے تمام ذرات خدا کی آواز سننے ہیں۔ اور اس کے فرشتے ہیں یعنی اس کی طرف سے ایک کام کیلئے مقرر شدہ ہیں۔ پس وہ کام اس کی مرضی کے موافق وہ کرتے رہتے ہیں۔ سونے کے ذرات سونا بناتے رہتے ہیں۔ اور چاندی کے ذرات چاندی بناتے رہتے ہیں۔ اور موتی کے ذرات موتی بناتے ہیں۔ اور انسانی وجود کے ذرات ماؤں کے پیٹ میں انسانی بچہ

تیار کرتے ہیں۔ اور یہ ذرات خود بخود کچھ بھی کام نہیں کرتے۔ بلکہ خدا کی آواز سنتے ہیں۔ اور اس کی مرضی کے موافق کام کرتے ہیں۔ اسی لئے وہ اس کے فرشتے کہلاتے ہیں۔ اور کئی قسم کے فرشتے ہوتے ہیں۔ یہ تو زمین کے فرشتے ہیں۔ مگر آسمان کے فرشتے آسمان سے اپنا اثر ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ سورج کی گرمی بھی خدا کا ایک فرشتہ ہے۔ جو پھلوں کو لپکانا اور دوسرے کام کرتا ہے۔ اور ہوائیں بھی خدا کے فرشتے ہیں۔ جو بادلوں کو اکٹھے کرتے اور کھیتوں کو مختلف اثر اپنے پہنچاتے ہیں۔ اور پھران کے اوپر اور بھی فرشتے ہیں۔ جو ان میں تاثیر ڈالتے ہیں۔ علوم طبعی اس بات کے گواہ ہیں۔ کہ فرشتوں کا وجود ضروری ہے۔ اور ان فرشتوں کو ہم کچھ شتم خود دیکھ رہے ہیں۔ اب بقول آریہ صاحبان دیدان فرشتوں کا منکر ہے۔ پس اس طور سے وہ اس طبعی سلسلہ سے انکاری اور دہریہ مذہب کی بنیاد ڈالتا ہے۔ کیا یہ امر بدیہی اور شہود و محسوس نہیں۔ کہ ہر ایک ذرہ ذرات اجسام میں سے ایک کام میں مشغول ہے۔ یہاں تک کہ شہد کی مکھیاں بھی خدا کی وحی سے ایک کام کر رہی ہیں۔ پس وید اگر اس سلسلہ سے منکر ہے۔ تو پھر اس کی خیر نہیں۔ اس صورت میں وہ تو دہریہ مذہب کا حامی ہو گا۔ اگر یہی وید و دیا کا نمونہ ہے۔ تو شاباش خوب نمونہ پیش کیا۔

(۵۱) ایک یہ بھی اعتراف ہے۔ کہ شفاعت ہر بھروسہ شرک ہے۔

الجواب :- قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ من ذالذی یشفع عندنا لا باذنہ یعنی خدا کے اذن کے سوا کوئی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ قرآن شریف کی رو سے شفاعت کے معنی یہ ہیں۔ کہ ایک شخص اپنے بھائی کے لئے دعا کرے۔ کہ وہ مطلب اس کو حاصل ہو جائے۔ یا کوئی بلا مٹ جائے۔ پس قرآن شریف کا حکم ہے۔ کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے حضور میں زیادہ جھکا ہوا ہے۔ وہ اپنے کمزور بھائی کے لئے دعا کرے۔ کہ اس کو وہ مرتبہ حاصل ہو۔ یہی حقیقت شفاعت ہے۔ سو ہم اپنے بھائیوں کے لئے بیشک دعا کرتے ہیں۔ کہ خدا ان کو قوت دے۔ اور ان کی بھلائی کرے۔ اور یہ ایک ہمدردی کی قسم ہے۔ پس اگر وید نے اس ہمدردی کو نہیں سکھایا۔ اور وید کی رو سے ایک بھائی دوسرے کے لئے دعا نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات وید کے لئے قابل تعریف نہیں۔ بلکہ ایک

سخت حیرت ہے۔ چونکہ تمام انسان ایک جسم کی طرح ہیں اس لئے خدا نے ہمیں بار بار سکھلایا ہے کہ اگرچہ شفاعت کو قبول کرنا اس کا کام ہے مگر تم اپنے بھائیوں کی شفاعت میں یعنی ان کیلئے دعا کرنے میں لگے رہو۔ اور شفاعت سے یعنی ہمدردی کی دعا سے باز نہ رہو کہ تمہارا ایک دوسرے بہت ہی ہے۔ اصل میں شفاعت کا لفظ شفیع سے لیا گیا ہے۔ شفیع جنت کو کہتے ہیں جو طاق کی ضد ہے۔ پس انسان کو اس وقت شفیع کہا جاتا ہے جبکہ وہ کمال ہمدردی سے دوسرے کا جنت ہو کر اس میں فنا ہو جاتا ہے اور دوسرے کیلئے ایسی ہی عافیت مانگتا ہے جیسا کہ اپنے نفس کی لئے۔ اور یاد رہے کہ کسی شخص کا دین کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ شفاعت کے رنگ میں ہمدردی اس میں پیدا نہ ہو۔ بلکہ دین کے دو ہی کامل تھے ہیں۔ ایک خدا کا محبت کرنا اور ایک نبی نوع سے اس قدر محبت کرنا کہ انہی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ لیا اور ان کیلئے دعا کرنا جس کو دوسرے لفظوں میں شفاعت کہتے ہیں۔

(۶) خدا کی کوئی آواز دنیا میں سنائی نہیں دیتی۔

الجواب :- تعجب کہ باوجودیکہ نذرت لیکھرام کی موت سے تمام آریہ صاحبوں نے ۶ مارچ کے دن خدا تعالیٰ کی آواز سن لی اور خدا نے دنیا میں اشتہار دیدیا کہ لیکھرام بوجہ اپنی بد زبانوں کے چھ برس تک کسی کے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ وہ آواز نہ صرف ہم نے سنی۔ بلکہ ہمارے ذریعہ سے سب آریہ صاحبوں نے سنی۔ مگر کیا اب بھی ثابت نہ ہوا کہ خدا کی آواز دنیا کو سنائی دیتی ہے۔ آپ صاحبوں میں سے کچھ آریہ لالہ شرم پت اور لالہ ملا دل ساکن قادیان بہت سی خدا کی آوازوں کے گواہ ہیں۔ اگر وہ انکار کریں گے۔ اور قوم کو خدا پر مقدم رکھیں گے اور بھوٹ بولیں گے۔ تو شاید کوئی اور آواز آسمانی سن لیں گے۔

المشتہر :- خاکسار میرزا غلام احمد قادیانی